

قَالَ تَعَالَى إِنَّا فَتَقَرُّاكَ عَلَى الْمَاءِ عَلَى فَمَنْ تَزَكَّى فَتَمَنَّاهُ فَتَنَزَّلْنَا

چوں آیت خود ال ست رفیت ایم بی برائے

عامی اس ضراشید باوی و نیز بر ضرورت تعلیم علوم قرآنیہ یعنی دینیہ و مشعل است
بر مقاصد مباوی پس اتباع النص المزبور صحیفہ مشہرہ کہ متدرج است بتدرج شہو
صحت بہ

الکافی

جلد ۱ باب ۱۳۲۷ ذیقعد ۱۳۲۷

کہ جامع ست انواع علوم دینیہ را برائے ہر طالب جادی مذکر است ہر مجلس و
ناوی مکنت برائے چائع و صادی و بصورت تجربہ سالت غیب و تہبیل الموائع و
حل انجبات و کلیہ شغوی و تشریف و عیون السلیق و غیر الصلیق کہ اکثر آن استفادست
از درگاہ ارشادی یعنی خانقاہ شرفی لہادی و با ندہ محمد عثمان عانی و در ہر ہامای
در محبوب المطلب و بی مطبوع گروید

از کتابخانہ اشرفیہ در بیہ کلان دہلی نیند فونر صدک سیکرد

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت ماہ ذیقعدہ ۱۳۷۶ھ ہجری
جوبہ برکت عارحکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب دہلوی صاحب
کتب خانہ اشرفیہ دربیہ کلان دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضمون	فن	صاحب مضمون	صفحات
۱-	التادیب التہذیب ترجمہ ترغیب ترہیب	حدیث	مولانا مولوی محمد اسحاق صاحب سلمہ	۱۲
۲-	الانوار المحمدیہ	حدیث	مولانا مولوی ظفر احمد صاحب سلمہ	۱۲
۳-	تسلیل الموعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب سلمہ	۱۲
۴-	حیوۃ المسلمین	مضامین	" "	۱۲
۵-	کلید ثنوی یعنی شرح ثنوی مولانا روم	نصوف	" "	۱۲
۶-	انتشرف بمعرفۃ احادیث التصوف	حدیث	" "	۱۲
۷-	ملفوظات مزید المجید	ملفوظات	" "	۱۲
۸-	حل الانبیاءات	کلام	مولانا مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب سلمہ	۱۲
۹-	سیرۃ المصدق	سیر	مولوی محمد صابر صاحب سلمہ	۱۲

مقاصد و ضوابط رسالہ الہادی

- (۱) اس رسالہ کو شرعی مباحث کے سوا سیاسیات کوئی تعلق نہیں
- (۲) رسالہ ہذا کا مقصد مسلمانوں کے ظاہر باطن کی اصلاح ہے۔
- (۳) ہر قمری مہینہ کی تین تاریخ کو رسالہ روانہ ہو جاتا ہے اگر کسی صاحب کے پاس رسالہ نہ پہنچے تو فوراً طلب فرمائیں طلوع ہوتے ہی دوبارہ روانہ کر دیا جاتا ہے
- (۴) رسالہ ہذا کی سالانہ قیمت یک سو معہ محصول ہذا کے علاوہ ان حضرات کے جو قیمت پیشگی ارسال فرماویں سب حضرات کی خدمت میں رسالہ وی بی بی کیا جائے گا
- (۵) ہر خریدار کو ابتداء کے سال سے خریدار ہونا ضروری ہے اور رسالہ کا سال جمادی الاول سے شروع ہوتا ہے۔
- (۶) رسالہ ہذا میں جس نے اپنے کتب خانہ کی کتب کے کسی صاحب کا کوئی اشتہار یا کسی کتاب کا ریویو وغیرہ شائع نہیں کیا جاتا۔
- (۷) رسالہ ہذا کی پُرانی جلدیں بھی جو درستی میں لگرائیں قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے بجائے یک سو معہ محصول سے علاوہ محصول مقرر ہو

الراق

محمد عثمان مدیر رسالہ "الہادی" دہلی

اور میری آیات کو تلاوت کرنے لگا اور ایک آدمی ہے کہ ایک لشکر میں تھا۔ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کر کے شکست پائی یہ شخص سینہ سپر ہو کر مقابل ہوا حتیٰ کہ قتل کیا گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح نصیب کی اور وہ تین آدمی کہ اللہ تعالیٰ ان سے خفا ہے بوڑھا زانی اور فقیر متکبر اور امیر ظالم ہیں۔ اس کو ابو داؤد اور ابن خزمیہ نے باتفاق عبارت روایت کیا ہے مگر ابن خزمیہ نے قوم کے منع کرنے کو نہیں ذکر کیا۔ اور زانی اور ترندی نے عروں کے کلام کر نیکے باب میں نقل کیا ہے اور صحیح فرمایا ہے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں تین محبت والوں کو بیان کیا ہے اور صحیح الاسناد کہا ہے

رشتہ داروں اور زوج پر صدقہ کرنے اور ان کو غیروں پر مقدم رکھنے کی ترغیب

حضرت زینب ثقیفہ زوجہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرو اگرچہ زیور و لہای ہیں یہی ہے وہی کہتی ہیں میں عبد اللہ کے پاس واپس آئی اور کہا آپ ایک آدمی تنگ دست ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقہ کرنے کا حکم کیا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلیے دریافت کیجئے اگر میرا آپ کو دینا کفایت کرے تو قبہا در نہ میں دوسرے لوگوں پر خرچ کروں حضرت عبد اللہ نے فرمایا تم ہی جاؤ بس میں چلی اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر ایک انصاری عورت بھی موجود تھی اُس کی حاجت اور میری حاجت ایک ہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہیبت واقع تھی (لہذا حاضر ہو کر سوال کر نیکی ہیبت نہیں ہوتی)۔ بس حضرت بلال ہمارے پاس اندر سے تشریف لائے اپنے عرض کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ دروازہ پر دو عورتیں آپ سے دریافت کرتی ہیں کہ ہم اگر اپنے شوہروں کو یا ان یتیموں کو صدقہ دیں جو ہماری پرورش میں ہیں تو ہماری جانب سے کافی ہوگا یا نہیں اور یہ خبر نہ دینا کہ ہم کون ہیں کہتی ہیں حضرت بلال نے اندر آپ کی خدمت میں جا کر آپ سے دریافت کیا آپ نے ان سے دریافت فرمایا وہ کون ہیں

حضرت بلال نے عرض کیا کہ ایک انصاری عورت ہے دوسری زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب حضرت بلال نے عرض کیا عبد اللہ بن مسعود کی زوجہ، فرمایا ان دونوں کو ایک اجر قرابت کا ملے گا اور ایک صدقہ کا (ف) یہ حنفیہ کے نزدیک صدقہ لفظ میں ہے فرضی میں جائز نہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور لفظ مسلم کے ہیں اور حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا صدقہ دینا سکین کو ایک صدقہ ہے اور قرابت دار کو دینا دوہیں صدقہ اور صدقہ جی اس کو نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے حسن کہا ہے اور ابن خرمیہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے اور ابن خرمیہ نے دو صدقہ کا لفظ کہا ہے۔ اور حکیم بن خرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ صدقہ میں سے کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا دی رحم باطنی دشمن کو دینا اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام احمد کی اسناد حسن ہے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقات میں کئی رحم باطنی دشمن کو دینا اس کو طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور امی صحیح میں اور ابن خرمیہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے شرط مسلم صحیح کہا ہے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فالزوجیر کو اقربا کو دینے سے باوجود مانگنے کے بخل کرنے اور زوجہ

اقربا کے محتاج ہونے کے غیروں پر خیرات تقسیم کرنے سے ترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس ذات کی قسم ہے جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہیں دیگا جو یتیم پر رحم کر لگا اور اس کی یتیمی اور ضعیف پر ترس کھائے گا اور اپنے پڑوسی پر اپنے فضائل کی بنا پر سر بلند نہ کر لگا اور فرمایا اے اُمّت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس ذات کی قسم ہے جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اُس کا صدقہ

نہیں قبول کرے گا کہ اس کے قرابت دار اُس کے سلوک کے محتاج ہوں اور وہ غیروں پر صدقہ کرے اور اُس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اُس کی راوی سب ثقہ ہیں اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ عبد اللہ بن عامر سلمی (متروک نہیں ہے) اور بہز بن حکیم اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں دادا کہتے ہیں میں نے غرض کیا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ پھر ماں کے ساتھ پھر ماں کے ساتھ پھر باپ کے ساتھ پھر زیادہ قریب اور زیادہ قریب کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی اپنے مولیٰ سے اُس کے فالتو مال میں سے جو اُس کے پاس موجود ہے مانگے اور وہ مولیٰ اُس کو ندے تو اُس کا وہ بچا ہوا مال جو اُس نے نہایت قیامت کے دن اُس کے لئے ضرر گنج سانپ کر کے بلایا جائیگا (اور پھر وہ اس کو ڈسے گا) اس کو ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے لفظ ابو داؤد کے ہیں اور ترمذی نے حسن کہا ہے۔ اور ابو داؤد نے کہا ہے کہ گنج سانپ سے وہ سانپ مراد ہے جس کے زہر کی وجہ سے سر کے بال گر جائیں۔ (ف) مولیٰ سے ہو سکتا ہے کہ آقا، یا چچا زاد بھائی مراد ہو نیز احتمال ہے کہ آزاد کردہ غلام مراد ہو۔

حضرت جریر بن عبد اللہ بخلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ذی رحم کسی ذی رحم کے پاس جائے اور خدا کے دئے مال میں سے جو ضرورت سے زائد مال اُس کے پاس موجود ہے وہ اُس سے مانگے اور وہ (ندے اور) بخل کرے تو قیامت کے روز شجاع نامی ایک سانپ چلا تا ہوا آئے گا اور اُس کی گردن میں طوق کی طرح پڑ جائے گا۔ اس کو طبرانی نے کبیر میں اور اوسط میں باسناد وجید روایت کیا۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص کے پاس اُس کا تنگ دست چچا زاد بھائی فاضل مال میں سے کچھ مانگنے کیلئے آئے اور وہ (اُس کو ندے اور) انکار کرے تو قیامت کے روز اللہ پاک

اُس کو اپنے فضل سے محروم کر دیں گے اس کو طبرانی نے اوسط اور کبیر میں غریب روایت کیا۔

قرض دینے کی ترغیب اور اس کی فضیلت کا بیان

حضرت برابر بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو دودھ والا جانور دودھ پینے کیلئے (عارفہ) دے یا روپیہ قرض دے یا گلی کو چوں میں راستہ بتلائے تو اُسے ایک غلام آزاد کر نیکی برابر ثواب ملے گا۔ اس کو احمد اور ترمذی نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ الفاظ ترمذی کے ہیں اور انہوں نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک قرض (صدقہ کا ثواب رکھتا) ہے۔ اس کو طبرانی نے باسناد حسن اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک شخص جنت میں داخل ہوا تو اس کے دروازہ پر لکھا ہوا دیکھا صدقہ (کا ثواب) دس گنا اور قرض (کا ثواب) اٹھارہ گنا ہے۔ اس کو بیہقی اور طبرانی نے بروایت عتبہ بن حمید روایت کیا۔ نیز بیہقی اور ابن ماجہ نے بروایت خالد بن یزید بن ابی مالک حضرت انس سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بیتہ الاسود میں دروازہ جنت پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب دس گنا اور قرض (کا) اٹھارہ گنا، الحدیث اور عتبہ بن حمید خالد بن یزید سے بہتر ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایک مرتبہ قرض دیتا ہے اُس کو دودھ صدقہ کر نیکی برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہقی نے مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی تنگ دست پر (دنیا میں) آسانی کر لے گا اللہ پاک اُس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا (باقی آئندہ)

(نمبر ۸) حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ روزہ (جہنم کی) آگ سے (بچنے کیلئے) ایسی ڈھال ہے جیسے لڑائی کے (حملہ سے بچنے کے) لئے تمھارے پاس ڈھال ہوتی ہے اور ہر مہینہ میں تین دن روزہ رکھنا اچھا ہے اسکو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

(نمبر ۹) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کیا میں تمکو خیر کے دروازے نہ بتلاؤں (جن سے تمکو خیر حاصل ہو) میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ فرمایا (سنو) روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ (کی سوزش) کو ایسا بجھاتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھاتا ہے اسکو ترمذی نے ایک حدیث کے ضمن میں روایت کیا ہے اور اسکو صحیح بتلایا ہے اور پوری حدیث انشاء اللہ خاموشی (کی فضیلت) کے باب میں آدے گی اور کعب بن عجرہ وغیرہ کی روایت اسی مضمون میں پہلے گزر چکی ہے۔

(نمبر ۱۰) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ کی شفاعت کریں گے روزہ کہیگا اے پروردگار میں نے اسکو کہانے سے اور خواہش نفس (پورا کرنے) سے روکا تھا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسکو رات میں (زیادہ) سونے سے روکا تھا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کو امام احمد نے اور طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راویوں سے صحیح میں حجاج کیا گیا ہے اور اسکو ابن ابی الدنیا نے کتاب الجوع وغیرہ میں سند حسن سے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسکو روایت کر کے شرط مسلم پر صحیح کہا ہے۔

ف اس حدیث میں روزہ اور قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے جو اسکی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرآن کو روزہ سے خاص تعلق ہے اور روزہ کو قرآن سے

اسکے ساتھ جنبائی کی یہ حدیث ملالی جائے ان اللہ فرض علیکم صیامہ و سنتکم
قیامہ و سندہ صحیحہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے
اور میں نے تمہاری بے رمضان کا قیام (یعنی اسکی راتوں میں نماز پڑھنا جس کا نام
تراویح ہے) مسنون کیا ہے تو اس سے روزہ اور قرآن کا خاص تعلق اچھی طرح واضح ہو جاتا
ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن سے مراد پورا قرآن ہے تو ان حدیثوں کے ملانے سے یہ
بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رمضان کے قیام (یعنی تراویح) میں قرآن کا ختم کرنا سنت ہے
خصوصاً جبکہ اسکی ساتھ صحابہ کے یہ آثار بھی ملائے جائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سب لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے میں چاہتا
ہوں کہ تم سب کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھا دیا کرو۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین قاریوں
کو بلایا ان میں جو سب سے تیز پڑھنے والا تھا اسکو ہر رکعت میں تیس آیتیں پڑھنے کا
حکم دیا اور متوسط پڑھنے والی کو بیس آیتیں اور بہت ٹھیک پڑھنے والے کو دس آیتیں
پڑھنے کا حکم دیا ان روایات کی سند حسن ہے جیسا کہ اعلام السنن میں تفصیل کے ساتھ ہم نے
بیان کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ میں سے کوئی قدرلیل قرآن کے حفظ سے
عاجز نہ تھا بلکہ کچھ نہ کچھ سورتیں سب کو حفظ تھیں پس حضرات عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا کہ سب
لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے اس کے سوا کچھ مطلب نہیں کہ سب لوگ پورا قرآن
نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کی راتوں میں کم از کم ایک ختم ضرور
ہو جانا چاہیے اسکی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوسرے اثر سے ہوتی ہے کہ آپ نے سب سے
ٹھیک پڑھنے والے کو دس دس آیتیں پڑھنے کا حکم دیا اور اس طریقہ سے ایک ہی ختم ہوتا
زیادہ ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام رمضان کی راتوں میں مصحف
سے انکو نماز پڑھاتا تھا اور زہریؒ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں بہت سے
اہل علم و صلح مصحف سے امامت کرتے تھے (جس کا مطلب حنا بلہ و شافعیہ نے
تویسبہا ہے کہ یہ لوگ تراویح میں مصحف کو سامنے رکھ لیتے اور دیکھ دیکھ کر قرآن
پڑھتے تھے مگر حنفیہ نے اس مطلب کو تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کے نزدیک مطلب یہ ہے

کہ تراویح کے درمیان جلسہ استراحت میں بار بار مصحف کو دیکھ لیا کرتے تھے تاکہ نماز میں بھول نہ ہو قشایہ نہ لگے۔ جیسا کہ اب بھی وہ حفاظ جن کے پیچھے کوئی سامع حافظ نہیں ہوتا تراویح سے پہلے اور درمیان میں سلام پھیر کر بار بار قرآن کو دیکھ لیتے ہیں بہر حال کچھ ہی مطلب ہو اس سے حضرات صحابہ و تابعین کا اہتمام ختم قرآن کے متعلق ظاہر ہے کہ تراویح رمضان میں وہ قرآن ختم کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے درمیان مصحف کی امانت کرنے کی کیا ضرورت تھی بلکہ صرف وہی سورتیں پڑھا کرتے جو خوب یاد تھیں جن کے لئے مصحف دیکھنے کی ضرورت ہی تھی ان سب دلائل سے معلوم ہو گیا کہ رمضان میں تراویح کے اندر ایک بار ختم قرآن سنت ہے۔ اور گور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحۃً عملی طور سے تراویح میں ختم قرآن ثابت نہیں مگر آپ نے قولاً اسکی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے اور صحابہ نے حضور کے اشارہ کو سمجھ کر عملاً اس کا پورا اہتمام کیا۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل علماء السنن میں قابل دید ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کا محفوظ رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے اور تجربہ یہ ہے کہ بدو ن تراویح میں قرآن سنانے قرآن پوری طرح محفوظ نہیں ہوتا چنانچہ اس لئے مسلمانوں کے جن نسروں میں تراویح کا اہتمام نہیں ہے انہیں حفاظ پیدا ہی نہیں ہوتے اور اگر شاذ و نادر کوئی ہو جاتا ہے تو چند روز میں بھول جاتا ہے اس لئے اگر کوئی دلیل ہی سنت ختم قرآن کی نہوتی تو یہی تجربہ اسکی ضرورت کے لئے کافی دلیل ہے۔

۱۹

پس اس سنت میں کوتاہی نہ کرنا چاہیئے مسلمانوں کو تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کا پورا اہتمام کرنا چاہیئے تاکہ قرآن ان کی شفاعت کرے کہ اے خدا میں نے ان کو رمضان کی راتوں میں بہت جگایا تھا میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما۔ اور اسکی صورت بجز اس کے کچھ نہیں کہ مسلمان اپنے بچوں کو کثرت سے حافظ بنایا حفظ قرآن کو اچھی طرح رواج دین افسوس اسکی طرف توجہ بہت کم ہو گئی ہے لوگوں نے ان سے توجہ ہٹائی ہے جمعی تو آسمانی رحمتوں کا سایہ ہی ہمارے سر اٹھاتا ہے۔

مسلمانو! یاد رکھو! تمہاری بقا قرآن کی بقا کے ساتھ وابستہ ہے اگر خدا نخواستہ قرآن تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تمہاری ہستی بھی دنیا میں نہیں رہ سکتی ۱۲۔ مترجم

نمبر ۱۱ سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ایک دن ہی روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے جتنی دور کوئے کا وہ بچہ پہنچتا ہے جو پر لگتے ہی اڑنا شروع کرے اور اپنے بڑھاپے تک اڑتا رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں مر جائے (اب قیاس کر لو) اس مدت میں کتنی دور و راز کی مسافت طے کرے گا سو اللہ تعالیٰ روزہ کی برکت سے مسلمان کو جہنم سے اتنا ہی دور کر دیں گے (۱۲)

اس کو ابو یعلیٰ اور ہبیتی نے روایت کیا ہے اور طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ مگر راوی کا نام سلامۃ (بن قیس عرف کے ساتھ) بیان کیا ہے اور اس کی سند میں عبد اللہ بن لہیعہ ہیں (جنہیں بعض محدثین کو کلام ہے مگر احمد بن حنبل نے ان کو ثقہ کہا ہے اور احمد و بزار نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ان کی سند میں ایک راوی کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔

(نمبر ۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک روزہ نفل رکھے پھر اس کو (دنیا میں) زمین کی بڑی سزا دیا جائے تو جب بھی اس کے روزہ کا ثواب قیامت کے دن سے پہلے پورا ہوگا اس کو ابو یعلیٰ اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور حبشہ بن لیث بن ابی سلیم کے اس کے سب راوی ثقہ ہیں (اور حبشہ بن ابی سلیم کو بھی بہت لوگوں نے ثقہ کہا ہے) سلمہ نے اپنی صحیح میں ان سے روایت کی ہے اور بخاری نے تائید کے درجہ میں ان کی روایات کو اپنی صحیح میں داخل کیا ہے۔ پس یہ حدیث حسن ہے (۱۳)

ف جب نفل روزہ کا ثواب ہی زمین بھر سونے سے پورا نہیں ہو سکتا فرض روزہ کا ثواب کس قدر ہوگا اس کو خود سمجھ لیا جائے کیونکہ فرض کا در

نفل سے بہت بڑا ہے ۱۲۔ مترجم۔

(نمبر ۱۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک رسالہ کا افسر بنا کر براہ سمندر روانہ کیا تھا چنانچہ وہ اندھیری رات میں (کشتی کا) بادبان اٹھائے جا رہے تھے کہ اوپر سے ایک ہاتھ نے انکو آواز دی کہ اے کشتی والو ذرا ٹھہرو میں تمکو ایک فیصلہ کی خبر دوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ ہاں ہاں بتلاؤ اگر تم بتلا سکتے ہو۔ ہاتھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے کو گرمی کے دن میں پیاسا رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پیاس کے دن (یعنی قیامت میں) سیراب کرے گا۔ (اسکو بنار نے روایت کیا ہے اور اسکی سند انشاء اللہ حسن ہے اور ابن ابی الدنیا نے بھی بواسطہ لقیط کے ابو بردہ سے ابو موسیٰ اشعری سے اسی طرح روایت کیا ہے مگر اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ بات لازم کی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے واسطے گرمی کے دن میں پیاسا رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا یہ حق ہے کہ قیامت کے دن اسکو سیراب کرے ابو بردہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو موسیٰ گرمی کے ایسے سخت دنوں کی تلاش میں رہتے جن میں گرمی اور پیاس سے انسان کی کھال اتری جاتی تھی۔ اور وہ ان دنوں میں روزہ رکھتے۔

(نمبر ۱۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

ﷺ حافظ منندی رحمۃ اللہ کی عادت یہ کہ ضعیف حدیث کو مروی عن فلان سے شروع کرتے ہیں اور حسن یا صحیح کو عن فلان سے پہنچنے پر ترجمہ میں اسے اطلاق کو اس طرح ظاہر کیا ہے کہ مروی عن فلان کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ فلان صحابی سے مروی ہے۔ اور عن فلان کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ فلان صحابی سے روایت ہے پس ترجمہ میں جہاں لفظ مروی آئے سمجھ لیا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور جہاں لفظ روایت آئے اسکو صحیح یا حسن سمجھا جائے ۱۲۔ مترجم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ نصف صبر ہے (یعنی صبر کا آدھا حصہ روزہ میں ہے) اسکو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
 (نمبر ۱۵) حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ کا سہارا دیکر بٹھلایا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص (کہے) لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور روزہ ہی (کی حالت) میں اس کا خاتمہ ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ صدقہ کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اسکو امام احمد نے ایسی سند سے روایت کیا ہے جس میں کچھ نقص نہیں اور صہبائی تھے بھی اسکو روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اے حذیفہ جس شخص کا خاتمہ روزہ کے اوپر ہو جس سے اس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ارادہ کیا ہو اللہ تعالیٰ اسکو جنت میں داخل فرمائیں گے۔

۲۲

(ف) مطلب حدیث کا واللہ اعلم یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ان اعمال کے اوپر ہو وہ جنتی ہے پس مسلمان کو چاہیے کہ جب دن اسکو اپنی موت کا خطرہ غالب ہو اس دن روزہ کی نیت کرے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے تاکہ ان اعمال پر خاتمہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے موافق جنتی ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی کا وعدہ سچا نہیں ۱۲۔ مترجم

(نمبر ۱۶) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی عمل بتلایئے حضور نے فرمایا کہ روزہ کتنا اختیار کرو کیونکہ اسکے برابر کوئی عمل نہیں ہے (پھر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی (اور) عمل (بھی) بتلایئے قرآن روزہ کی پابندی کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے (پھر) عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کوئی (اور) عمل (بھی) بتلایئے فرمایا روزہ کی عبادت کو اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے کہ فتائی نے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس طرح مکرر کیا روایت کیا ہے اور حکم فی سکو بدن مکرر کے روایت کیا اور حدیث کو صحیح بتلایا ہے

اور سائی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں حضرت صدیقہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتلا جس سے اللہ تعالیٰ مجھ کو نفع دیں حضورؐ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا اختیار کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں اور ابن جہان نے اپنی صحیح میں ایک حدیث کے ضمن میں ان لفظوں سے روایت کیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں جنت میں پہنچ جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ کیونکہ اسکی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ کے گھر میں دن کو کبھی دھواں نہ نظر نہ آتا تھا سو اُس دن کے جس میں اُن کے گھر کوئی مہمان آیا ہو (تو مہمان کی خاطر سے دن کو کھانا پکایا جاتا اور آگ جلائی جاتی تھی ۱۲)

۲۳ **ف** علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان کے بعد نماز تمام اعمال سے افضل ہے اور اس کے دلائل نماز کے بیان میں گزر ہی چکے ہیں پس یہاں جو روزہ کے متعلق ارشاد ہے کہ اسکی برابر اور اس جیسا کوئی عمل نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حیثیتوں میں روزہ کے برابر کوئی عمل نہیں مثلاً یہ کہ روزہ میں ریا نہیں ہوتا اس میں اخلاص آسانی کو حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ روزہ کی کوئی خاص ہیئت نہیں جس سے دوسروں کو اسکی اطلاع ہو سکے اور لبوں کی خشکی یا ضعف بدن سے بہت بہت اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ آج اس کا فاقہ ہے روزہ سے ہونا بدون تبدلئے کیسے معلوم نہیں ہو سکتا بخلاف دوسرے اعمال کے کہ اُن کا مخفی رہنا دشوار ہے کیونکہ ہر عمل کی ایک خاص ہیئت ہے جس سے اُس کا ظہور ہوتا ہے۔

اور خاص کسی حیثیت سے کسی عمل کا فضل اور ہمیشہ ہونا اسکو مستلزم نہیں کہ وہ ہر حیثیت سے افضل ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کی حالت کے مناسب اسکو کوئی خاص عمل بتلایا کرتے تھے چونکہ اُس کے لیے وہی عمل مناسب ہوتا۔ اسلئے اُس کے حق میں اسکی برابر دوسرا عمل مفید نہ ہوتا تھا پس اس صورت میں

مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے واسطے اس سے بہتر اور اسکی برابر کوئی عمل نہیں گوئی نفسہ و دوسرے اعمال اس سے افضل ہوں اسکی ایسی مثال ہے جیسے حکیم کسی مریض سے یوں کہے کہ مونگ کی کھڑی سے بہتر کوئی غذا نہیں اس کا مطلب سب ہی سمجھیں گے کہ اس مریض کے لئے اس سے بہتر کوئی غذا نہیں اس طرح یہاں سمجھو۔ ۱۲۔ مترجم

(نمبر ۱۷) ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کی وجہ سے اسکو (جہنم کی) آگ سے بقدر ستر سال کی مسافت کے دور کر دیں گے اسکو بخاری و مسلم اور ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے۔

(نمبر ۱۸) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق (کی آڑ اتنی بڑی) بنا دیں گے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے اسکو طبرانی نے اوسط و صغیر میں سند حسن روایت کیا ہے۔

۲۴

(نمبر ۱۹) عمرو بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھے دوزخ اس سے ستو سال کی مسافت پر دور ہو جائے گی۔ اسکو طبرانی نے کبیر و اوسط میں ایسی سند سے روایت کیا ہے جہیں کچھ نقص نہیں۔

(نمبر ۲۰) حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے راستہ میں رمضان کے علاوہ ایک دن کا روزہ رکھے وہ دوزخ سے بقدر ستو سال کی مسافت کے دور ہو جائے گا شائستہ تیز رفتار گھوڑے کی چال سے اسکو ابویعلیٰ نے زبان بن فائدہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔

(نمبر ۲۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کو اس دن کی برکت سے بقدر ستر سال کی مسافت کے جہنم سے (دور) ہٹا دے گا

کیونکہ شیطان کا مقصود تو وسوسہ ڈالنے سے یہ ہے کہ یہ رنج و غم میں مبتلا ہو اور جب یہ اور اُلٹا خوش ہوگا تو وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا سبحان اللہ کیا اچھا علاج ہے حاصل یہ ہے کہ ایسے وسوسوں کا آنا جو خیال ہی کے مرتبہ میں ہو خدائے تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے خلاف نہیں ہے ہاں جو وسوسے عقیدہ کے مرتبہ میں ہوں اور اُن پر عمل کرنے کو آمادہ ہو جائے تو ایسے وسوسے اُس کے دل میں آویں گے جس کے دل میں عظمت ہو پس جبکہ یہ فرق عظمت کی وجہ سے ہے کہ جس کی عظمت اور بڑائی دل میں ہے اُس کے حکموں میں تو حجتیں نہیں نکالی جاتیں اور جس کی عظمت دل میں نہیں اُس کے حکموں میں حجتیں نکالی جاتی ہیں پس حق تعالیٰ کی اور اُس کے حکموں کی عظمت دل میں پیدا کرنا چاہئے تاکہ یہ شبہ اور بُرے وسوسے بند ہوں اور خدا تعالیٰ کے حکموں سے مراد خاص قرآن نہیں بلکہ حدیث و فقہ بھی اُس میں داخل ہے۔ پس جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عظمت ضروری ہے۔ اُسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی بھی عظمت ضروری ہے۔ اس لئے کہ آپ کے احکام اصل میں خدا تعالیٰ ہی کے احکام ہیں۔ اور اسی طرح فقہاء کے حکموں کی بھی عظمت ضروری ہے اس لئے کہ وہ قرآن و حدیث ہی کے حکموں سے لئے گئے ہیں اس لئے ان میں بھی حجتیں نکالنا وجہ دریافت کرنا نہایت بے ادبی ہے ہاں طالب علم اگر علمی لیاقت بڑھانیکے لئے وجہ دریافت کرے تو کچھ حرج نہیں سہل حکیم نے بیمار کو ایک نسخہ لکھ کر دیا اگر بیمار دریافت کرنے لگے کہ جناب آپ نے گل بنفشہ گاؤں کیوں لکھا ہے۔ حکیم ہوگا تو اُس کو کان پکڑ کر نکال دیگا اور اگر کوئی طالب علم جو اُس فن کو حاصل کرنے آیا ہے سوال کرے اُس کے سوال کرنے سے خوش ہوگا اور بیان کر لگا۔ پس عام لوگوں کا پوچھنا ایک بیہودہ حرکت ہے اور اگر صند میں سوال کرے تو سخت بے ادبی اور کفر کے قریب ہے افسوس ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شریعت کا حکم بیان کرنے میں کسی مشقتیں اٹھائیں، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کیں اور ہماری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ ہمارے روشن خیال بھائیوں نے اُس کی یہ قدر کی کہ عمل کر نیکی

بجائے اُن میں اپنی رائے کو دخل دینے لگے کہ فلان حکم عقل کے خلاف ہے فلا
موافق ہے چاہئے یہ تھا کہ حضور کا احسان مانتے اور جب کوئی حکم ملتا سر آنکھوں پر
شرع کر دیتے پھر دیکھتے کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ غرض ہم کو آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا
چاہئے جیسا بیمار ایک مہربان حکیم سے کرتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی اُس کے لئے تجویز کرے
اپنی مصلحت سمجھتا ہے اور احسانمند ہو کر عمل کرتا ہے سو اس حدیث میں ہماری ضرورت
پر نظر فرما کر یہ ضروری مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ ہم اس بلا میں پھنسے ہوئے
ہیں اور یہی وجہ ہے اس وقت اس حدیث کے اختیار کرنیکی سو یہ مرض جو حدیث
میں بیان کیا گیا ہے ہم لوگوں میں آج کل راج رہا ہے یعنی جس چیز پر ہم لوگوں کی نظر
ہے اس پر حقیقتی کی نظر نہیں اور جس پر حقیقتی کی نظر ہے اُس پر ہماری نظر نہیں ہم
کی نظر تو صورتوں اور مالوں پر ہے۔ اور حق تعالیٰ کی اُن پر نظر نہیں۔ حق تعالیٰ کی
نیتوں اور کاموں پر ہے اُن پر مخلوق کی نظر نہیں اور یہ حق تعالیٰ کے ساتھ اچھا خواہ
مقابلہ ہے خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ مخلوق کی صورت پر نظر تو یہ ہے کہ رات دن کو
ہے کہ ہماری صورت ہمارا لباس ہماری وضع ہمارا طرز و انداز لوگوں کی نظروں میں
معلوم ہو ہر شخص تھوڑا بہت اسی دُھن میں ہے اور رات دن سولے بناؤ سنگار
کوئی مشغلہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بناؤ سنگار اور زینت کرنا منع ہے زینت کرنا
ہے مگر کب تک جب تک کہ اُس میں حد سے نہ گزرے اور اس میں زیادہ شغولی ہو اور جب
اس میں زیادہ شغولی ہوئی تو وہ غفلت کا سبب ہو جاتی ہے اور اس صورت میں اگر
ناجائز ہونا ظاہر ہے۔ غرض زینت اور بناؤ سنگار کو مشغلہ نہ بنانا چاہئے۔ اسی کا
حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے روزِ جمعہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔
ناغہ کر کے کنگھی کرنے کی اجازت دی اور یہ بھی تجربہ ہے کہ جو لوگ رات دن بناؤ
میں مشغول رہتے ہیں وہ کمال سے خالی ہوتے ہیں اس لئے کہ اگر اُن میں کمال ہوتا تو
مشغول ہونے سے زینت کی طرف توجہ نہ رہتی۔ بناؤ سنگار اگرچہ جائز وضع اور شکل
مگر جب اس میں رات دن مشغولی ہو تو ناجائز ہے اور اب تو جائز وضع سے بھی گذر کر نا

وضع پر زینت کرتے ہیں غیر قوموں کے لباس اور طرز کو پسند کرتے ہیں۔ ڈاڑھی کے سونے
 ہیں۔ اور جائز ناجائز کے لحاظ کے علاوہ ویسے اسلامی غیرت کا بھی تو یہی تقاضا تھا
 کہ ہم اپنی وضع کے پاسبند رہتے جیسے اور قومیں اپنی اپنی وضع کی پاسبند ہیں اور ہماری
 دوسری قوموں کے مقابلے میں ایک خاص پہچان ہوتی۔ مگر اب وہ غیرت اسلامی اڑ گئی
 مسلمانوں کی پہچان اصل میں وضع اور کاموں سے تھی مدت سے کاموں کی پہچان تو
 نہ رہی تھی کیونکہ عام طور پر لوگوں نے اسلام کے موافق کام کرنے ہی چھوڑ دیے تھے۔
 جس سے پہچان ہوتی صرف وضع کی پہچان باقی تھی سو افسوس ہے کہ اب وہ بھی رخصت
 ہوئی شاید کوئی کہے کہ ہماری شناخت ترکی ٹوپی سے ہے کیونکہ اس قسم کی ٹوپی
 اور کوئی قوم استعمال نہیں کرتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ ٹوپی حیدر آباد دکن میں
 ہندو بھی استعمال کرنے لگے ہیں اس لئے اس سے کچھ بھی شناخت نہ رہی دوسرے
 یہ کہ اگر ٹوپی کسی وقت سر پہ نہ ہو جیسے کہ اکثر نے تعلیم پائے ہوئے لوگوں کا یہ فیض ہے
 کہ ننگے سر ہی رہتے ہیں تو پھر شناخت کس چیز سے ہوگی۔ تو اب ہر وقت سر پر ٹوپی
 رکھنے کو ضروری کہا جاوے گا جیسے مجھ کو ایک حکایت یاد آئی میرے یہاں ایک مہمان
 آئے میں نے اپنے ایک بھوئے دوست سے کہا کہ دیکھو ان کو پہچان لو میں ان کو
 مکان سے کھانا بھیجوں گا کھلا دینا۔ اس کے بعد مکان سے کھانا آیا تو وہ مہمان میرے
 پاس بیٹھتے وہ دوست آکر کہنے لگے کہ کھانا تو آگیا مگر وہ مہمان معلوم نہیں کہاں
 ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سانسے کیا بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس چادر تو ہے ہی نہیں
 میں نے ہنسی میں اُن مہمان سے کہا کہ آج سے یاد رکھئے کہ آپ ہر وقت چادر اوڑھے
 رہا کیجئے ورنہ کھانا نہ ملا کرے گا تو کیا چادر کی طرح ہر وقت ٹوپی سر پر رکھنا ضروری ہوگا
 غرض ٹوپی کوئی خاص علامت نہیں خاص جسم کے اندر بھی کسی علامت کا ہونا ضروری
 ہے سو وہ ڈاڑھی ہے اور دوسری علامت لباس ہے بخیر ان دونوں علامتوں کے تحت
 نہیں ہو سکتی نہ تو صرف ڈاڑھی ہی کافی ہے اس لئے کہ لڑکوں کے ڈاڑھی نہیں ہوتی
 اگر شناخت کے لئے ڈاڑھی رکھی جائے تو لڑکوں کی شناخت کس چیز سے ہوگی

دوسرے اس لئے بھی کہ اور بھی بہت سی قومیں ڈاڑھی رکھتی ہیں۔ ان سے شناخت سوا لباس کے کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ اور نہ صرف لباس شناخت کے لئے کافی ہے اور یہ ظاہر ہے پس دونوں کی ضرورت ہوئی غرض اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اسلامی وضع کی حفاظت رکھیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ڈاڑھی رکھنے کا مسئلہ قرآن میں دکھلاؤ سو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حدیثوں سے جو احکام ثابت ہو چکے ہیں وہ سب خداوندی احکام ہیں کیونکہ حدیث پر عمل کرنے کا حکم خود قرآن میں ہے پس اس طور پر حدیثوں کے تمام حکم قرآن میں ہیں۔

(۲) زینت کی بعض وضع کا ناجائز ہونا شرع سے یقیناً ثابت ہے مگر لوگ اسلامی وضع کے ایسے دشمن ہوئے ہیں کہ ایسی طرح طرح کی جھٹیں لکاتے ہیں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر قوموں سے مشابہت پیدا کر نیکی ممانعت جس حدیث میں ہے اُس کا پورا ثبوت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فرمائی ہوئی ہے بلکہ ایسے شبہ ہے اور اُس کا ثبوت کمزور ہے۔ سبحان اللہ اچھے اچھے تحقیق کرنے والے اور جانچنے والے پیدا ہوئے ہیں حدیث کے ثبوت کی کمزوری اور قوت پہچاننے والے بھی آپ ہی ہیں خیر اگر ہمارے نزدیک اس حدیث کا ثبوت کمزور ہی ہے تو دوسری حدیثیں بھی تو موجود ہیں جن کا ثبوت قوی ہے۔ دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت کا ناجائز ہونا تو بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اُن مردوں پر جو عورتوں کی شکل بنائیں اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی شکل بنائیں تو جبکہ مردوں کو عورتوں کی مشابہت ناجائز ہے حالانکہ ہمارے میں اور عورتوں میں اسلامی شرکت بھی ہے تو جہاں کہ اسلامی شرکت بھی نہ ہو جیسے کافر قومیں اُن کے ساتھ مشابہت اور انکی وضع بنانا تو کیسے جائز ہوگا۔ جو صاحب اس مسئلہ میں کلام کرتے ہیں اُن سے ہماری ایک عرض ہے اگر اس کو انہوں نے پورا کر دیا تو ہم کج ہی سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہرگز اُن سے اس مسئلہ میں گفتگو نہ کریں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنا لباس اتار دیجئے اور دو ٹخنہ میں جا کر بیگم صاحبہ کا کجواب کا پاجامہ اور سرخ ریشمی کا مدار کرتہ اور نیارسی دوپٹہ

روح شامزدہم { روزے رکھنا خاص کر فرض روزے رمضان کے اور واجب روزے رکھنا
ملقبہ بالربان { روزہ بھی مثل نماز و زکوٰۃ کے اسلام کا ایک کن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی
 حکم ہے چنانچہ (۱) فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان الو تم پر روزہ فرض کیا گیا اور
 (۲) ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اح (یہ وہ حدیث ہے جو روح ہمارا دم کے ۹۹ میں گزر چکی ہے
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز و زکوٰۃ و حج کرتا ہو مگر روزہ رکھنا ہو تو اس کی نجات کیسی کافی نہیں) روزہ میں ایک خاص
 بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں ہے کہ چونکہ روزہ ہونا ہونکی بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو خبر نہیں ہو سکتی
 اسلئے روزہ ہی رکھنا جاکو اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اور اگر فی الحال میں کچھ کمی بھی ہوگی
 تو تجربہ سے ثابت ہے کہ محبت غلط کام کر نیسے محبت غلط پیدا ہو جاتی ہے اسلئے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جاتی
 اور ظاہر ہے کہ جبکہ دل میں خدا تعالیٰ کا خوف اور محبت ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا تو روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی
 کی خاصیت ثابت ہوگئی اگلی دو حدیثوں میں اسی بات کو اس طرح فرمایا ہے (۳) حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کے سب عمل اسکے لئے ہیں مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لئے ہے (بخاری)
 (۴) ایک اور روایت میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اپنا کھانا اپنا پینا اپنی نفسانی خواہش (جو بی بی متعلق ہے)
 میری وجہ چھوڑ دیتا ہے (بخاری) اور اس حدیث کی تفصیل ایک سری حدیث میں آئی ہے (۵) یعنی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا میرے لئے چھوڑ دیتا ہے اور پینا میرے لئے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی لذت
 میرے لئے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بی بی کو میرے لئے چھوڑ دیتا ہے (یعنی اپنی خواہش اس سے پوری نہیں کرتا) (ابن جریر)
 (۶) ان حدیثوں سے اوپر والی بات ثابت ہو گئی اور اسی لئے روزہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چیز فرمائی جیسا
 ۳۱ میں گذرا اور اسی خصوصیت مذکورہ کے سبب روزے کو اگلی حدیث میں بڑی تاکید سے سب علو میں بے نظر
 فرمایا چنانچہ (۷) حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے
 فرمایا روزہ کو لو کیونکہ کوئی عمل اسکی برابر نہیں میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے
 فرمایا روزہ کو لو کیونکہ کوئی عمل اسکی مثل نہیں میں نے تیسری بار پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے
 فرمایا روزہ کو لو کیونکہ کوئی عمل اسکی مثل نہیں (نسائی وابن جریر) (۸) یعنی بعض خصوصیتوں میں بے مثل و مثل
 خصوصیت مذکورہ میں اور روزہ میں جو حق تعالیٰ کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے روزہ دار اگر اس کا خیال رکھے تو ضرور گناہوں
 سے بچے گا کیونکہ گناہ محبت اور خوف کی کمی ہی سے ہوتا ہے اور جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بھی بچے گا اگلی حدیث کا
 ہی مطلب ہے (۹) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے
 دوزخ سے (بچانیکے لئے) (احمد بیہقی) اور جس طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے جو کہ باطنی بیماریاں ہیں اسی طرح بہت

ظاہری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے کیونکہ زیادہ تر یہ بیماریاں کھانے پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں روزہ کی اینٹیں
 کی ہوگی تو ایسی بیماریاں بھی آویں گی اگلی حدیث میں اسکی طرف اشارہ ہے (۸) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی ایک زکوۃ ہے اور بدن کی زکوۃ روزہ ہے (ابن ماجہ) یعنی جس طرح
 زکوۃ میں مال کا میل کھیل نکلتا ہے اسی طرح روزہ میں بدن کا میل کھیل نکلتا ہے فاسد جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے
 دور ہو جاتا ہے اور اگلی حدیث میں یہ مضمون بالکل ہی صاف آیا ہے (۹) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھا کر تندرست ہو (طبرانی) اور روزہ جس طرح ظاہری و باطنی مضرات اٹل ہوتی ہے اس طرح
 اس سے ظاہری باطنی مضرات مٹ جاتی ہے چنانچہ (۱۰) حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک لابی حدیث میں روایت ہے کہ حفصہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں (نصیب) ہوتی ہیں ایک تو جب افطار کرتا ہے (یعنی روزہ کھلتا
 ہے تو اپنے افطار پر خوش ہوتا ہے چنانچہ ظاہر) اور جب اپنی پروردگار سے ملیگا (اُس وقت) اپنے روزہ پر خوش ہوگا
 (بخاری) اور رمضان میں ایک دوسری عبادت بھی مقرر کی گئی ہے یعنی تراویح میں قرآن پڑھنا اور سنا جو کہ سنت
 مؤکدہ ہے بعضی باتیں اوسمیں روزے کی سی ہیں مثلاً نیند جو کہ کھانے پینے کی طرح نفس کو پیاری چیز ہے تراویح سے
 اسیں کسی قدر کمی ہوتی ہے اور مثلاً اس کم سونے کی بھی پوری خبر کسی کو نہیں ہو سکتی چنانچہ بہت فدا آدمی
 نماز میں آ جاتا ہے اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگ رہا ہے اور مثلاً بعض فدا سجدہ میں نیند آ جانے سے بدن ایسی وضع
 پر ہو جاتا ہے کہ اس وضع پر سونے سے صبر ٹوٹ جاتا ہے اور جب ضرورتاً نماز بھی نہ رہی یا مثلاً وضو بھی ٹوٹا مگر سوتے ہوئے
 جب قدر حصہ نماز کا ادا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو ایسی حالتوں میں نہی جیسی پیاری چیز کو دفع کرنا یا تازہ وضو کے اُٹھنا
 کو لوٹانا یا نماز کے اُس حصہ کو لوٹانا جو سوتے میں ادا ہوا ہے وہی شخص کر سکتا ہے جسکے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور
 خوف ہوگا پس روزہ کی طرح اس عبادت یعنی تراویح میں قرآن پڑھنے اور سننے میں بھی زیادہ کھلاؤ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ
 نے ایک شان کی دو عبادتیں جمع فرمادیں ایک دن میں ایکے اتنی اگلی دو حدیثوں میں اسی کا ذکر ہے (۱۱) رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض فرمایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری
 کو (تراویح و قرآن کیلئے) تمہارے واسطے (اللہ تعالیٰ کے حکم سے) سنت بنایا (جو مؤکدہ ہونیکے سبب بھی ضروری
 ہے) جو شخص اس سے اور ثواب کے اعتقاد میں صائم ہوگا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے وہ اپنے گناہوں سے
 اُس دن کی طرح نکل جائیگا جہن اسکو اسکی ماں نے جنا تھا (نسائی ۱۲) حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ کی شفاعت (یعنی بخشش
 کی سفارش) کریں گے۔ روزہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے روکے رکھا
 سوا کے حق میں میری سفارش قبول کیجے اور قرآن کہیں گے کہ میں نے اس کو پورا سونیسے روکے رکھا سوا کے حق میں میری

سفارش قبول کیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائیگی (احمد و طبرانی فی الکبیر ابن ابی الدنیا و حاکم) و دونوں حدیثیں ملائیے صیام و قیام میں مناسبت جسکی تفصیل ابھی اوپر آئی ہے ظاہر ہے۔ یہاں تک صمنون کا ایک سلسلہ تھا آگے متفرق طور پر لکھا جاتا ہے ایت (۱۳) ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے (ایک لانی ایت میں) اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں (آخر میں) ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے لی بخشش اور بڑا ثواب تیار کیا ہے (احزاب) **احادیث (۱۴) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے** کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک لانی حدیث میں) فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جسکے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو فاقہ سے پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبو دار ہے (بخاری) و اس بدبو کا اصلی سبب جو مکہ معده ہے اسلئے یہ سواک سے بھی نہیں جاتی ہاں کچھ کم ہو جاتی ہے (۱۵) حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک لانی حدیث میں) ہمیں اعمال کے ثواب کی مختلف مقداریں ملی ہیں ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص اللہ ہی کے لئے ہے اس پر عمل کر نیوے گا ثواب غیر محدود ہے اس کو کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ کے (طبرانی فی الاوسط و ہیثمی) (۱۶) حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں پھر اُن میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخر رات ہو جاتی ہے اور جو کوئی ایسا بندہ ایسا نہیں جو ان باتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے (مراد وہ نماز ہے جو رمضان کے سبب جیسے رائج) مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدہ کے عوض ڈیڑھ ہزار نیکیاں لکھتا ہے اور اسکے لئے جنت میں ایک گھر سرخ یا قوت بناتا ہے جسکے ساٹھ ہزار دروازے ہونگے این سے ہر دروازہ کے متعلق ایک محل سونیکا ہوگا جو سرخ یا قوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ کھتا ہے تو اسکے سب گزشتہ گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں (جو) رمضان (گزشتہ) کے ایسے ہی دن تک ہوئے ہوں یعنی اس رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ تک) اور ہر روز صبح کی نماز سے لیکر آفتاب کے چھپنے تک تر ہزار فرشتے اُسکے لی معرفت کی دعا کرتے کرتے ہیں اور چینی نازین رمضان کے مہینے میں پڑھیکا خواہ دن کو خواہ رات کو ہر سجدہ کے عوض ایک درخت بلیک گا جسکے سایہ میں سوار یا خوبوس تک چل سکیگا (ہیثمی) (۱۷) حضرت سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعہ میں خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو! تمہارے پاس ایک بڑا اور برکت والا مہینہ آہوچکا (یعنی رمضان) ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو (ایسی ہے جس میں عبادت کرنا) ایک ہزار مہینے (تک عبادت کرنے) سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُسکے روزہ کو فرض کیا ہے اور اُسکی

۱۲ الشرائع ۱۲
۶۷
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

شب بیداری (یعنی تراویح) کو فرض سے کم (یعنی سنت) کیا ہے جو شخص اس میں کسی نیک کام سے (جو فرض نہیں) خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اسکے سوا کسی دوسرے زمانہ میں فرض ادا کرے اور جو کوئی اس میں کوئی فرض ادا کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اسکے سوا کسی دوسرے زمانہ میں ستر فرض ادا کرے (آگے اشارہ ہے کہ) جو شخص اس میں کسی روزہ (کا روزہ کھلاوے) (یعنی کچھ افطاری دیدے) یہ سکے کٹا ہونے کی بخشش کا اور دوزخ سے اسکے چھٹکار کا ذریعہ ہو جائیگا اور اس کو بھی اُس روزہ دار کی برابر ثواب ملیگا اس طرح کہ اس کا ثواب بھی گھٹیکا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں ہر شخص کو تو اتنا میسر نہیں جس سے روزہ دار کا روزہ کھلاوے (یہ پوچھنے والے روزہ کھلاوے کا مطلب سمجھے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلاوے) آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اُس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوٹے پر یا پیاس بھر پانی پر یا دودھ کی کستی پر (جو دودھ میں پانی ملا کر بنائی جاتی ہے) کھلاوے (ابن خزیمہ) اور رمضان کے متعلق ایک تیسری عبادت اور بھی ہے یعنی اعتکاف رمضان کے اخیر دس دن میں جو ایسی سنت ہے کہ سب ذمہ لیکن اگر بتی میں ایک بھی کرے تو سب کی طرف سے کافی ہے اور اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ زیادہ کر کے مسجد میں بیٹھ کر اتنے دن تک بدن پشایا یا خانہ وغیرہ کی مجبوری کے یہاں نہ نکلے اور روزہ اور تراویح کی طرح ان میں بھی نفس کی ایک یا چھ چھوٹی ہے یعنی کھلے ہمارے پھرنا اور اسی طرح اس میں بھی کھلاوے نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی کو کیا خبر کہ مسجد میں کس خاص نیت سے بیٹھا ہے یا ویسے ہی آگیا ہے آگے اس کی فضیلت کا ذکر ہے (۱۸) علی بن حسین اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں دس روز کا اعتکاف کرے (دو حج اور عمرہ جیسے ثواب) ہوگا (بیہقی) (۱۹) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنا ایک حق میں فرمایا کہ وہ تمام کٹا ہونے کا رہا ہے اور اُس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو (مشکوٰۃ از ابن تیمیہ) اور ایک فضیلت اس میں بھی ہے کہ اس میں مسجد میں حاضر رہنا پڑتا ہے اور مسجد میں حاضر رہنے کی فضیلت حج و اذیم میں گذر چکی ہے البتہ عورتیں گھر میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں اور یہ عبادت تین جہاں ختم ہوتی ہیں یعنی عید کا دن اس کی بھی فضیلت آتی ہے (مشکوٰۃ) (۲۰) حضرت انس سے ایک لابی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہوں نے میرا فرض ادا کیا پھر دعا کیلئے کھڑے ہیں اپنی عزت و جلال اور کرم و شان بلند کی قسم میں ضرور انکی عرض قبول کروں پھر فرماتا ہے کہ واپس جاؤ میں نے تمکو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلا دیوں سے بدل دیا پس وہ بخشے بخشائے واپس آتے ہیں (مشکوٰۃ بیہقی) آخر کی دو حدیثیں تو مشکوٰۃ کی ہیں باقی سب غیب سے ہیں اشرفی

اسمیں یہ ہے کہ ایک عرصہ تک تو لوگوں کی یہ حالت تھی کہ اس معاملہ غم افزا میں آپ پر انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس روش میں مکار تھا۔ کیونکہ خدا نے اسکو چوروں کے غمن میں رسوا کر دیا میں نے نہ چاہا کہ اون کے انکار کی شامت اونکو کفر اختیار میں مبتلا کر دے اور یہہ اپنی ناواقفیت اور جہالت سے گمان بد میں مشغول رہیں اس لیے میں نے اس کرامت کو ظاہر کر دیا کہ میں کام کے وقت تم کو ہاتھ عطا کرتا ہوں تاکہ یہ بدگمان بیچارے درگاہ خداوندی سے مردود نہ ہو جائیں۔ یہ آپ کے لئے نہیں ہے اسلئے کہ آپکو تو میں ان کرامتوں سے پہلے خود اپنی ذات سے (یعنی اوس کے مشاہدہ یا اپنی طرف الہام سے یا کسی اور طریقہ سے) قابل تسلی دے چکا ہوں بلکہ یہ کرامت تو میں نے آپکو ان لوگوں کی وجہ سے عطا کی ہے اور یہ پیرایہ میں نے آپ کے سامنے ان ہی لوگوں کی رہنمائی کے لئے رکھا ہے آپ کو اسکی کچھ ضرورت نہیں۔ اسکی ایک وجہ تو پیشتر معلوم ہو چکی۔ دوسری یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ کٹنے کا کچھ ایسا غم بھی نہیں تھا جس کے لئے اس اہتمام کی ضرورت ہوتی۔ اس لئے کہ آپ کا مرتبہ اس سے ارفع ہے کہ آپکو جسم کے مردہ ہونے یا اوس کے جسراء کے جدا ہوجانے سے خوف ہو اور اسکی تحقیق کے بعد رنج ہو۔ لیکن اتنا فائدہ آپ کے لئے بھی ہوا کہ گو آپ کو نفس ریق اجزاء کا خوف اور رنج نہ ہو مگر نفس تفرق جسم کا تو ہم ہو سکتا۔ اب وہ بھی جاتا رہا۔ اور خوب قوی اور مستقل طور پر اندفاع تو ہم آپ کو حاصل ہو گیا۔ کیونکہ اس واقعہ سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا قطع یہ ایسا تھا جیسا خواب میں کیا ہوتا تھا کٹ جاتا ہے۔ اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ اوس کو سالم پاتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تفرق جسم کے بعد بھی حق سبحانہ جب چاہتے ہیں اتصال پیدا کر سکتے ہیں پس وہ تفرق ایسی صورت میں کچھ بھی قابل التفات نہ ہو گا۔ اب مولانا اسکی تائید میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو ساحران شرعون کو کس قدر تفریق جسم کی دہمکیاں دی گئیں لیکن چونکہ یہ تفرق اون کی نظر میں ایک وہم و خیال سے زیادہ وقعت نہ رکھتا تھا نیز اونکو حسد کی قدرت پر اطمینان تھا کہ اگر وہ چاہیں گے

تو پھر اتصال پیدا کر دیں گے اسلئے اوہوں نے ان دہکیوں کی طرف کچھ بھی تفتانہ کیا تفصیل قصہ
حسب ذیل ہے۔

شرح شبیری

چون برین شد برائے خلق سبت مرزا ہدرا در شکوے بہ سبت

یعنی چونکہ اون کا ہاتھ خلق کی وجہ سے کاٹا گیا تو اون مرزا ہد کے شکوے کا دروازہ بند
ہو گیا۔ یعنی پھر اوہوں نے کو تو ال وغیرہ کی شکایت نہیں کی اسلئے کہ او کو تو معلوم تھا
کہ یہ اس حرکت کی سزا ہے۔

انجینین باشد چو پیکر بستہ شد صدر دیگر برو شکستہ شد

یعنی ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ جب ایک در بند ہوا تو سو دروازے دوسرے او سپر
ٹوٹ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ایک دروازہ اسباب میں بند ہو جاتا ہے
تو حق تعالیٰ اور دوسرے سیکڑوں اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور در کھلنے کو
ٹوٹنے سے تعبیر کیا کہ وہ ٹوٹ گئے ہیں کہ اب بند ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ
شعر بالبعد کی تہید ہے خلاصہ یہ ہے کہ آگے بیان کریں گے کہ اون زاہد صاحب
کے خلوت میں ہاتھ لگ جاتا تھا تو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اگرچہ ظاہر میں
اون کا ہاتھ کٹ گیا تھا مگر اس کے کٹ جانے سے اون کا ضرر کچھ نہیں ہوا
بلکہ اون کو حق تعالیٰ نے دوسرا ہاتھ عنایت فرما دیا۔ آگے پھر اون کی
حکایت ہے۔

شیخ قطع کی کرامت اور ان کا خلوت میں دنوں ہاتھوں سے زبیل بننا

شیخ قطع گشت ہاشم پیش خلق کر و معروض بن آفات خلق

یعنی لوگوں کے آگے اون کا نام شیخ قطع ہو گیا اور لوگوں نے ان آفات کے ساتھ انکو مشہور کر دیا۔ یعنی شیخ قطع تو ان کے نقص پر دال تھا مگر لوگوں نے یہی او کا نام مشہور کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ

گر تو نام اوش خولے روان ہین و بواخیر تنیانش خوان

یعنی اگر تم اون کا اول نام معلوم کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اور او کو ابو الخیر تنیانی کہو تنیانی بفتح تاویانے تحتانی نام موضع شیش فرسخ از مصر یعنی اون کا اصلی نام ابو الخیر ہے اور تنیان کے رہنے والے تھے

در عیش اور ایکے زایر بیافت کو بہر دوست خود زبیل یافت

یعنی جو بیٹری میں ایک زائر نے او کو پایا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے زبیل بن رہا ہے

گفت اور اے عدئے جان عیش در عیشم آمدی سر کردہ پیش

یعنی شیخ نے اوس سے کہا کہ اے اپنی جان کے دشمن تو میرے جو بیٹری میں ویسے ہی سنہ اوٹھائے ہوئے چلا آیا۔

ہین چر کردی شتاب انہر سباق گفت از افراط مہر و اشتیاق

یعنی (فرمایا کہ) اے تو نے اے میں جلدی کیوں کی تو اس نے عرض کیا کہ فرط محبت اور اشتیاق کی وجہ سے۔

پس تبسم کرو گفت اکنون بیا یک مخفی دارا بن الے کیا

یعنی پس او نہوں نے تبسم کیا اور فرمایا کہ اب آجا لیکن اے زیرک اسکو تو اپوشید ہی رکھنا

تا نیرم من گوا بن با کے نے قرینے نے حبیبے نے خے

یعنی جب تک کہ میں مرنہ جاؤں اسکو کسی سے مت کہنا نہ کسی ساتھی سے نہ دوست سے کسی کہینہ سے مطلب یہ ہے کہ کسی سے مت کہنا ان بزرگ نے اس شخص کو تو منع کر دیا مگر پھر

بعد ازان قوم دگر از روزش مطلع شد بر با فی نش

یعنی بعد اوس کے دو سکر لوگوں نے جدو پٹری کے روزن سے اُن کے بننے پر اطلاع پالی جب اُنہوں نے دیکھا کہ یہ تو لوگوں پر ظاہر ہو گیا تو اُن کو یہ خوف ہوا کہ کہیں انپر کوئی وبال نہ آوے کہ اسکو ظاہر کیوں کیا تھا۔ لہذا اس ڈر کے مار دے عافر مایہ

گفت حکمت را تو دانی کرو گا من کنم نہان تو کردی آشکار

یعنی او نہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ حکمت کو تو آپ ہی جانتے ہیں مگر میں نے تو پوشیدہ کیا تھا اور آپ نے ظاہر فرمایا مطلب یہ کہ اے اللہ ہمیں میری تو کوئی خطا ہے نہیں اپنے ہی ظاہر فرمایا ہے۔

آمد الهاش کہ یک چہ بدند کا نذرین غم بر تو منکرے شدند

یعنی او نکو الامام ہوا کہ یہ لوگ ایک مدت (اس طرح) تھے کہ اس تکلیف میں تم پر منکر ہوا کرتے تھے (اور کہا کرتے تھے کہ)

کہ مگر سالوسن بوند و اندر سیرق کہ خدارسوشس کرو اندر سیرق

یعنی کہ شاید سیرق حق میں مکار تھے کہ خدا نے اوسکو فریق میں رسوا کر دیا۔ یعنی لوگ تمہا اس جگہ کٹ جانے کو کہا کرتے تھے کہ مکار تمہا لہذا حق تعالیٰ نے اوس کا بدلہ لادیا۔ اور معلوم ہوتا تھا کہ چور تھا تو چونکہ لوگ تم پر بدگمانی کیا کرتے تھے اور اوس سے اون کے ایمان کے متزلزل ہونیکا خوف تھا لہذا

من نحو اہم کان مہ کافر شونہ وز ضلالت و رگمان بدرونہ

یعنی میں نہیں چاہتا کہ یہ جماعت کافر ہوں اور گمراہی کی وجہ سے گمان بد میں پڑیں یعنی حقیقتاً نے فرمایا کہ چونکہ تمہاری شان میں گستاخی سے عوام کے ایمان کا خوف تھا کہ کہیں گستاخی مفصی الی الکفر نہ ہو جائے۔ اور ایسا بہت ہوا ہے۔ قصہ دیوبند میں ایک شخص نے ایک بزرگ کی شان میں گستاخی کی تو اون بزرگ نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہارے ایمان کو سلا رکھے بد دعا نہیں دی بلکہ یہ دعا کی لیکن اندر سے دل تو ڈکھا ہی تھا۔ تو وہ شخص کچھ ہی دن بعد نصرانی ہو گیا والیسا ذبا اللہ تو دیکھو گستاخی ہی کا یہ اثر ہوا تو ارشاد ہوا کہ چونکہ ان لوگوں کے کافر ہوجانے کا خوف تھا لہذا ہم نے ان کے بچانے کے لئے ایسا کیا ان لوگوں پر یہ کرم مت ظاہر کر دی تاکہ یہ گستاخی کرنا چھوڑ دیں اللہ اکبر قابل غور امر ہے کہ ان بزرگ نے جو ایک کام کیا اور وہ بظاہر بہت چمٹا تھا اگرچہ اصل میں عظیم تھا مگر ظاہر میں تو خفیف ہی تھا تو اؤ کو فوراً سزا ملی اور عوام کے فعل پر اون کے ایمان کی حفاظت کی جارہی ہے سبحان اللہ علو اکبر اللہ ہم ضعیف لوگوں کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اور استقامت و استقامت علی الطریق نصیب فرما آمین۔

سچ یہ ہے کہ جتنا قرب ہے اوستقدر تنبیہ ہی ہوتی ہے اسلئے کہ جو کہتا ہے اپنے ہی کو کہا کرتا ہے ویسے قرآن شریف میں ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی بابت ارشاد ہے۔ من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہا العذاب ضعفین تو یہ دوسرا عذاب کیوں اسی لیے کہ مقرب ہو کر اور پھر اس قدر خطا و عظیم سے اللہ ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھتا۔ اور ارشاد ہے کہ

این کرامت را بگردیم آشکار کہ وصیت است اندر وقت کہ

یعنی ہم نے تمہاری اس کرامت کو (اسلئے) ظاہر کیا کہ ہم تمکو کام کے وقت ماتہ دیتے ہیں

تا کہ این بیچارگان بدگمان روگردند از جناب آسمان

یعنی تا کہ یہ بیچارے (تم سے) بدگمان ہو کر درگاہ آسمانی سے مردود نہو جائیں۔

من سب لے این کرامتہا ز پیش خودی ادہم از ذات خویش

یعنی میں نے تمکو تو ان کرامتوں سے پہلے خود ہی تسلی دیدی تھی۔

این کرامت بہر نشان اومت و این چراغ از بہر این نہاد

یعنی یہ کرامت تو میں نے تمکو اون کے لئے دی ہے اور یہ چراغ ان کے واسطے رکھا ہے

میں نے مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اون سے فرمایا کہ تمکو تو میں نے پہلے ہی تسلی دیدی تھی

اس طرح کہ تمام واردات احوال پر اسی طرح لوٹا دیتے تھے جس سے کہ صاف معلوم ہوتا تھا

کہ تم مردود نہیں ہوئے اب اس کرامت کی تمہارے لئے تو ضرورت نہ تھی یہ کرامت

صرف اس لئے ظاہر کی ہے کہ جو لوگ تمہاری بزرگی کے منکر ہیں اون کا ایمان نہ جاتا رہا

اور وہ کہیں گمراہ نہو جائیں ورنہ آپ کی تو یہ حالت ہے کہ۔

تو ازان بگذشتہ کز مرگ تن ترسی از مفروق جسم بدن

یعنی تو اس سے گزر گیا ہے کہ مرگ تن کی وجہ سے اجزا بدن کے الگ ہو جانے سے

و ہم تفروق سرو پائے تو رفت دفع و ہم از سر ستیذت

یعنی سرو پا کی تفریق کا وہ ہم تم سے جاتا رہا ہے اور وہ ہم کا دفعیہ از سر نو خوب چھی طرح

تج گیا ہے مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اب آپ کی وہ شان ہے کہ آپ کو اس کا حق
 ہے کہ آپ کے یہ دست و پا ظاہری الگ کر دیے جاویں اس لئے کہ آپ کو تو وہ روحانی اعصار
 ہیں اور وہ آپ کو عطا ہو جاویں گے تو آپ کی یہ شان پہلے سے تھی اور اب از سر نو
 حالت اور زیادہ قوی ہو گئی اس لئے کہ آپ کو اس وقت ظاہری ہاتھ کے بعد دست
 حانی مل گیا اب تو عین یقین ہو گیا ہے اور کوئی وہم و شبہ رہا ہی نہیں۔ اور اگر یہ
 نہ ہو تب بھی ادن کے تمام اعصار بدن فدائے حق ہیں اون کو ان کے جاتے رہنے
 یہ سب ادن تعلق کے جو ان کو حق تعالیٰ کے ساتھ تھا کچھ پروا نہ تھی اور پھر ان دست و
 فانی اور اس عالم کے فانی ہونیکو وہ خوب سمجھے ہوئے تھے لہذا اب ان کو اس سے
 اعم ہو سکتا تھا کہ اون کا ہاتھ کٹ گیا ہے یہ کرامت صرف اس لئے تھی کہ اور دن کا
 ان درست ہے آگے سا حران فرعون کا قصہ لاتے ہیں کہ دیکھو جب فرعون نے کہا
 قطعاً ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا صلیبکم اجمعین تو وہ جواب
 دیتے ہیں۔ لا ضیرانا الی ربنا المنقلبون او تو جو اس قدر قوت تھی کہ وہ لاضیر
 ہیں جو بحرہ تحت میں نفی کے ہے کوئی ضرر ہی نہیں حالانکہ ضرر ظاہر میں موجود تھا
 اس لاضیر کے کہنے کی جیہی تھی کہ انہوں نے اصل حقیقت کو سمجھ لیا تھا اور وہ اس
 کو فانی اور اس کی حیات کو فانی سمجھے ہوئے تھے اور دوسرے عالم کو اور اس کی
 ت کو باقی سمجھے ہوئے تھے اس لئے ان کو ضرر نہونے کا اس قدر پختہ یقین تھا
 کہ ان کے جواب کے معلوم ہوتا ہے۔ آگے حکایت بیان فرماتے ہیں کہ۔

شرح حسی

حران لانے کہ فرعون لعین	کرد تہدید کو سیاست بزمین
-------------------------	--------------------------

کہ بہ ترم دست پاتان از خلافت پس آوینرم ندارم تاں معاف

تم دیکھ لو کیا ساحر و نکو فرعون نے دہمکی نہ دی تھی اور خوف نہ دلایا تھا کہ میں تم لوگوں کے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ اور اس کے بعد تم کو لٹکا دوں گا اور ہرگز معاف نہ کروں گا۔ لیکن اس کا اونپر کیا اثر ہوا۔ کچھ بھی نہیں

شرح شبیری

ساحران فرعون کا ہاتھ پیر کٹوانے پر جبری ہونے کا سبب

۱۸۸

ساحران نے کہ فرعون بعین کرو تہدید سیاست بر زمین کیا فرعون بعین نے ساحر و نکو تہدید و سیاست زمین پر نہیں کی (کہ یہ کہا تھا کہ)

کہ بہ ترم دست پاتان از خلافت پس آوینرم ندارم تاں معاف

یعنی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹوں گا اور پتھر لٹکاؤں اور معاف نہ کروں گا۔ خلاف کاٹنے کا مطلب یہ کہ اگر دانتا ہاتھ تو بایاں پیر یا اس کے برعکس غرضیکہ اس نے دہمکی دی کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر سولی دے دوں گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ

(باقی آئندہ)

تخریج بعض الروایا من المقاصد
الحسنة مع التخصيص على
ترتيب الحروف الهجائية

حلیث ایتہ من کتاب

الله خیر من محمد وآله

لما وقف علیه واورد

الطبرانی من حدیث

ابن مسعود موقوفاً

كل اية في كتاب الله

خير مما في السماء

والارض ام

قلت في الحديث

نوع من التعرض

بمسئلة تفاضل النبي

صلى الله عليه وسلم

والقرآن فالصريح

غير ثابت والثابت

غير صريح ونظراً

الى الكليات حصل

فيه ثلاثة اقوال

الاول فضل القرآن

مقاصد حسنی وایات کی تخصیص کی
تخریج حروف ہجائی ترتیب پر

حدیث۔ کتاب اللہ کی ایک آیت محمد اور

آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے افضل ہے

میں اس حدیث پر مطلع نہیں ہوا اور طبرانی نے

ابن مسعود کی روایت سے موقوفاً وارد کیا ہے

کہ کتاب اللہ کی ہر آیت ان تمام چیزوں سے

افضل ہے جو آسمان و زمین میں موجود ہیں

ف میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں مسئلہ

سے گونہ تعرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اور قرآن میں کون افضل ہے جس روایت

کی دلالت اس پر صریح ہے وہ تو ثابت

نہیں اور جو ثابت ہے اس کی دلالت

عموم سے ہے جس میں بدلیل احتمال تخصیص کا

بھی ہے اب دلیل میں وجود و عدم دونوں کا

احتمال ہے اس لئے مسئلہ مختلف فیہ ہے جس میں

تین قول ہیں۔

(۱) افضلیت قرآن کی مطلقاً (۲) افضلیت

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقاً

(۳) تفصیل سطح کہ کلام کے دو مرتبے ہیں

منظور از ما علقہ
میں منظر ہذا لفظ
الکافی

والثانی فضل النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
والثالث التفصیل
بان الکلام النفسی
افضل منه لکونه
صفة الہیة و
وافضلیتہا علی الخلق
ظاہر و هو افضل من
الکلام اللفظی لکونه
مخلوقاً و اضایہ علی
المخلوقات ظاہر المسئلة
ذات غرض و دقت و الدلیل
علی ای قول کان
غیر واضح فالتوقف
اسلم و بعد عن المجازفة
وقد قال اللہ تعالیٰ
ولا تقف ما لیس لک
بہ علم وقد فہم النبی
صلی اللہ علیہ وسلم من
الخوض فی مسئلة
القدر لہذا العلة بعینہا

۵۴

نفسی اور نفسی۔ اول آپ کے افضل ہے کیونکہ
صفات الہیہ میں سے ہے اور موجود غیر مخلوق
افضل ہے مخلوق سے اور ثانی سے آپ افضل
ہیں کیونکہ وہ مخلوق ہے اور حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوقات ہیں۔ ایک
بار میں نے زمانہ طالب علمی میں اس مسئلہ کو اکابر
کی خدمت میں پیش کیا تینوں جواب حاصل ہوئے
فالاول من مولانا الگنگوہی والثانی من مولانا
محمد یعقوب والثالث من مولانا سید احمد
الہلوی اور ان جوابوں کے بعد حضرت
گنگوہی اتفاق سے مدرسہ دیوبند میں تشریف
لا کے پھر کسی طالب علم نے پوچھ لیا مولانا
و عطا میں ایسے سوالات پر نکیر فرمایا اور حقیقت
میں سنا کہ محقق و احوط و اسلم ہی ہے کہ
بلا ضرر و رست کوئی سوال نہ کیا جاوے خصوصاً
ایسے نازک مسائل جنہیں بحث کرنا صفات الہیہ
تک راجع ہو جاوے اور وہ ہی دلائل مخنیفہ
و ظنیہ سے جنہیں غلطی کا احتمال بہت قریب
ہو آیت ما لیس لک بہ علم عموماً اور
حدیث نہی عن الخوض فی مسئلہ القدر
خصوصاً ایسے مباحث سے ناہی ہے۔

حدیث ابدال الہ
 طرق عن انس مرفوعاً
 بالفاظ مختلفة كل باضيفة
 ثم قال بعد ما ساق
 الاسانيد الحسن بها تقدم ما
 لاحمد من حديث شرح
 يعني ابن عبید قال ذکر
 اهل الشام عند علي وهو
 بالعراق فقالوا الغنم يا
 امير المؤمنين قال لا افي
 سمعت رسول الله صلى الله
 عليه يقول لا بدال يكونون
 بالشام وهم اربعون رجلاً
 يسبقهم الفيت وينتصرهم
 على الاعداء ويعز عن اهل الشام
 بهم العذاب رجال من رواة
 الصحيح الا شريحاً وهو عاتقة
 وقد سمع من هو اقدم من
 علي ثم رجح السبخا و
 وقفه على رضا
 والله اعلم

ترجمہ ابدال کی حدیث کے بالفاظ مختلفہ
 حضرت انس سے مرفوعاً کئی طریق ہیں اور
 سب ضعیف ہیں پر ان اسانید کو بیان کر کے
 یہ کہا ہے کہ ان سب مذکورہ سابق سے حسن
 وہ طریق ہے جو امام احمد کے نزدیک شرح
 ابن عبید سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت
 علی کے سامنے اہل شام کا ذکر ہوا اور حضرت
 علی عراق میں تھے لوگوں نے عرض کیا
 کہ اوپر لعنت کیجئے اے امیر المؤمنین انہوں
 نے فرمایا نہیں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے کہ ابدال شام
 میں ہوتے ہیں اور وہ چالیس شخص ہیں کہ انکی بکرت
 سوارش ہوتی ہے اور انکی برکت اعداء مقام لیا جاتا
 ہے اور انکی برکت اہل شام سے عذاب بٹایا جاتا
 ہے ام اور اس حدیث کے رواة صحیح کے
 رواة سے ہیں بجز شرح کے مگر وہ بھی ثقہ ہیں
 اور ان کا سماع ان حضرات سے ہی ثابت ہے
 جو حضرت علی سے ہی قدیم تر ہیں (اس لیے
 حضرت علی سے انکا سماع مستبعد نہیں)
 پر سخاوی نے اس حدیث کے حضرت علی
 پر موقوف ہونے کو ترجیح دی۔

ف وهو اصل ما اشتھر فی الفقہ
من القول بالابدال فکونهم اربعین
وکونهم اصحاب کرامات من نزول
الغیث الانتصار من الاعداء
وصرف العذاب بهم لکن الحدیث
ساکت عن بعض تصرفاتهم کطی
الارض والطیران علی الهواء و
امثالها وغیرناف لها
والتواتر مثبت لها فلا
تنکر

۵۶ حدیث ابغض الحلال الی اللہ
الطلاق ابو داؤد فی
سننه عن احمد بن یونس عن
معرف بن واصل عن محار
ابن دثار رفعه بلفظ ما حل
اللہ شیئاً ابغض الیہ من
الطلاق۔ و هذا امر سل
ف السرفیہ ان بعض
الاشیاء غیر معصیۃ
لکنہ مشابہ للمعصیۃ

ترجمہ

ف یہ حدیث اصل ہے اس قول کی جو
صوفیہ میں مشہور ہے یعنی ابدال کا ہونا اور
انکا چالیس ہونا اور ان کا صاحب کرامات
ہونا جیسے انکی برکت بارش کا ہونا۔ اور
دشمنوں کا دفع ہونا اور عذاب کا ٹل جانا
البتہ حدیث ان کے اور تصرفات سے ساکت
ہے جیسے طی ارض اور ہوا پر اڑنا وغیرہ وغیرہ
لیکن حدیث اسکی نفی ہی نہیں کرتی۔ اور
تواتر واقعات کا اس کا اثبات کرتا ہوا ہے
ان تصرفات کا بھی انکار نہ کیا جاوے گا۔

ترجمہ حدیث حلال چیزوں میں سے
سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کے نزدیک
طلاق ہے روایت کیا اسکو ابو داؤد نے
اپنی سنن میں احمد بن یونس سے اونہوں نے
معرف بن واصل سے انہوں نے محارب
ابن دثار سے اونہوں نے اسکو ان الفاظ سے
مرفوع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز
کو حلال نہیں کیا جو اس کے نزدیک طلاق
سے زیادہ ناپسند ہو اور یہ مرسل ہے ف
راز اس میں یہ ہے کہ بعض اشیاہ معصیت تو
نہیں ہوتیں لیکن مشابہ معصیت ہوتی ہیں۔

باقی آئندہ

درگوں کی وجہ سے ہوا۔

۱۰۹۔ مناظرین کا ذکر ہو رہا تھا فرمایا جب عنوان بے ادبی کا ہوتا ہے تو بچاؤ کے لئے قطعیت کافی نہیں چنانچہ کلام اللہ میں اس عنوان کا رد ہے جو آجکل مناظرین نے اختیار کر رکھا ہے کقولہ تعالیٰ۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۚ وَشَكَ اللَّهُ أَنْ سَنَ لِيَا هَؤُلَاءِ لَوْ كُنُوا يَعْلَمُونَ ۚ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ مُفْلِسٌ ۚ وَرَبُّهُمْ مَالِدَارٌ ۚ اور آگے فرماتے ہیں کہ فقط سننے پر ہم نے اکتفا نہیں کیا بلکہ ہم اون کی یہی ہوئی بات کو اون کے نامہ اعمال میں لکھ رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہود کا اس بیہودہ قول کے موافق اعتقاد تو نہ ہو گا کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور یہ مسئلہ ایسا بدیہی ہے کہ ایسی عاقل پر پوشیدہ نہیں لیکن یہ بات انہوں نے استہزاء کی تھی اور مقصود اس سے مذہب ہے آیات قرآنیہ موجبہ اتفاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ آگے آیت ان کذبوک سے اسکی تائید ہی ہوتی ہے۔ پس اون کا مطلب یہ ہو گا کہ ان آیتوں کا مضمون اگر صحیح ہو تو اس سے خالق کا فقیر اور مخلوق کا غنی ہونا لازم آتا ہے اور یہ لازم باطل ہے پس ان آیتوں کا مضمون بھی صحیح نہیں تو دیکھئے اون کا عقیدہ تو یہ بظاہر نہیں تا مگر رسول کے جھٹلانے کو یہ عنوان اختیار کیا تھا۔ یہی طرز آجکل ہمارے بہائی مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ خواہ بزرگوں کی توہین ہو جائے مگر اپنا پالا جیتا رہے۔

۴۹

(۱۱۰) فرمایا شریعت نے الفاظ میں ہی یہاں تک احتیاط کی ہے کہ اپنے نفس کو بھی برا مت کہو حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کا دل متلی کرتا ہو تو یوں مت کہو کہ میرا دل میلا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ مجھے متلی ہو رہی ہے مگر حق تعالیٰ کے سامنے اپنی حقارت اور بُرائی کرنا دما کے وقت میں جائز ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارا نام اعضا رشین الہی ہیں تو ہمیں جس طرح چلائیکہ حکم ہو اسی طرح چلانا چاہیئے۔ اور راز اس میں ہے کہ جب ہم اپنے نہیں ہیں تو یہ دیکھنا چاہیئے کہ ہمیں کس طرح تصرف کرنے کا حکم ہے اس اسی طرح تصرف کریں اور یہی راز ہے کہ خود کشتی کرنا جائز نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ جب یہ راز معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نہیں تو بہت سے مجاہدوں سے نجات ہو جاتی ہے

فرمایا کہ مولانا فخر الحسن صاحب فرماتے تھے کہ مکہ معظمہ میں ایک بزرگ تھے۔ ایک شخص اونی
تعریف کرنے لگا تو وہ خوش ہوئے مہلکویہ خیال ہوا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں کہ اپنی تعریف
سے خوش ہوتے ہیں اونی بزرگ کو اس خطرہ پر اطلاع ہوگئی فرمایا کہ بہائی میں اپنی تعریف
سے تھوڑا ہی ہنستا ہوں میں تو اپنے خالق کی تعریف سے ہنستا ہوں مجھے جو کوئی
اچھا کہتا ہے یہ اونی نہیں کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ میں تو اونی نہیں کا بنایا ہوا ہوں
اس پر مہلکویہ خیال ہوا کہ میرا یہ اعتراض ہی تو اونی کا پیدا کیا ہوا ہے اس کے
رفع کا کیوں اہتمام کیا اس پر ہی اونی بزرگ کو اطلاع ہوگئی فرمایا کہ وہ ادب ہے کہ
برائیوں کو خدا کی طرف منسوب کرے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کی معرفت نصیب
جائے تو بہتے مجاہدوں سے نجات ہو جائے اور بغیر معرفت کے نرا مجاہدہ کافی نہیں
چنانچہ اسی کی فرع ہے کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب نے دسوسہ کا ایک علاج لکھا
ہے۔ اللہ اکبر کیا علاج ہے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دسوسہ اس اور خطرات آئیں اور
کسی طرح دفع نہوں تو یوں خیال کرے کہ قلب ہی کیا وسیع دریا خدا نے بنایا ہے کہ ہمیں
خطرات کی موجیں چلی آرہی ہیں جو منقطع نہیں ہوتیں کیا خدا کی صنعت پر تو سارے خطرات
آئینہ جمال الہی ہو جائیں گے اب جو خطرہ ہی آوے تو یوں کہہ دو کہ یہ بھی اوسی دریا کی
موج ہے جو حق تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اب شیطان خود بخود بہاگ جاوے گا اور کھینکا
کہ میں نے جو طریقہ حجاب اختیار کیا تھا وہ آئینہ جمال ہو گیا۔

(۱۱۱) فرمایا کہ بعض لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ اونی کو دیکھ کر انشراح ہو جاتا ہے
اور یہ جی چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے درخواست سمیت کریں مگر بعض مصلح کی بنا پر میں خود
اوسکو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھتا اگرچہ جواز میں کچھ کلام نہیں دیکھئے اگر نکاح کی درخواست
لڑکی یا لڑکے والے کی طرف سے ہو تو منع نہیں۔ مگر ایک تو اس کا دستور نہیں اور دوسرے
لڑکی یا لڑکے والوں کو حجاب ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے آتے ہیں کہ اونی کو دیکھ کر
ایک انقباض سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ امر ذوقی ہے۔ میں وجہ بیان نہیں کر سکتا ہوں
اور یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میرے ساتھ کچھ

خاص نہیں ہے بلکہ جس سے وہ کچھ کام لینا چاہتے ہیں اوسکو وہ یہ مذاق عطا فرمادیتے ہیں
 دیکھئے نجا کو فوراً لکڑی کا حال معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز بنے گی اور فلاں چیز
 نہیں بنے گی اگرچہ یہ حجت شرعی نہیں ہے لیکن تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ اکثر
 اوسکی جانچ کے موافق ہی ہوتا ہے علیٰ ہذا ہر کام والے کو اپنے کام میں ملکہ ہو جاتا
 ہے یہ کچھ علم پر ہی موقوف نہیں ہے۔ بلکہ علم خود ملکہ ہے۔ دیکھئے اگر کوئی اندھا
 مکھی کہا جاوے تو اوس کا دل ضرور اوس غذا کو جس میں کبھی ہے نکال دیگا اور مضمر نہ ہوگا۔
 غرض یہ امر اختیار ہی نہیں جیسے اوزار کا تباہی مگر خود اوسکو خبر نہیں کہ میں کیا کاٹ
 رہا ہوں یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ جو کام کسی سے لینا منظور ہوتا ہے اوسکو اوسکی
 ضروریات پہلے سکھا دیتے ہیں قرآن شریف میں خود مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام
 کو خلیفہ بنانا تھا تو سب علوم خلافت کے متعلق اذکو سکھائیے تھے اور امتحان میں ہی
 پاس کر دیا۔ اسپر مجھے ایک بادشاہ کا قصہ یاد آیا۔ اوس نے ایک عجیب و غریب صیت
 کی تھی کہ اگر میں مرجاؤں تو وہ شخص بادشاہ ہو جو صبح کو شہر کے اندر سے پہلے دہل
 ہو چنا پتہ اوس کا انتقال ہو گیا اور ایسا ہی ہوا کہ ایک فقیر اول شہر پناہ کے دروازہ
 سے داخل ہوا وہ اوسکو کھینچ کر محل شاہی میں لے گئے اور غسل وغیرہ دیکر شاہی
 لباس پہنا کر تخت پر بٹھا دیا۔ اب جناب نے بیٹھتے ہی حکم احکام جاری کرنے شروع کیے
 لوگو پیر عرب چھا گیا۔ جب کام سے فارغ ہوئے تو وزیر کو حکم کیا کہ ہکو نعلوں میں ہاتھ
 ڈالکر اٹھاؤ۔ یہ سنکر وزیر حیران ہو گیا۔ اور خلوت میں دریافت کیا کہ حضور یہ
 آداب شاہی آپ کو کہاں سے معلوم ہو گئے۔ آپ کو تو کبھی ایسا اتفاق بھی نہیں
 ہوا بادشاہ نے کہا جس نے ہکو بادشاہی عطا کی ہے اوس نے ہکو آداب بھی سکھائے ہیں
 (۱۱۲) ۲۶۔ رجب بعد نماز جمعہ ایک نووارد صاحب فرمایا کہ آپکے دسواں جاتے ہے
 یا نہیں۔ اون صاحب نے عرض کیا کہ مجد اللہ اور حضور کی دعا سے بالکل تسلی ہو گئی۔ حضرت والا
 نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ بندگوں کا تصرف ہوا ہو مگر میں تو یہ جانتا ہوں کہ تمہاری نعمت
 اور کوشش سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمادیا اور یہی فرمایا کہ دیکھئے مجھے لوگ بدخلق اور

منتشر دہکتے ہیں اگر میں سختی نہ کرتا تو ان امراض کا ہرگز ازالہ نہ ہوتا جو مکتوب تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے۔ کہ ایک سوار جنگل میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص پٹا ہوا سو رہا ہے اور اس کی طرف کو ایک سیاہ سانپ لپک رہا ہے تو وہ سو ۱ سانپ کو روک نہیں سکا اس مسافر کی طرف کو گھوڑا دوڑایا۔ اور جاتے ہی ایک چابک بہت زور سے رسید کیا جس سے وہ گہرا کر ادٹھا اور ایک اور رسید کیا جس سے وہ کھڑا ہو گیا غرضیکہ یہ برابر چابک مارتا رہا اور وہ برابر روتا ہوا اور چلاتا ہوا بھاگتا رہا اور یہ اس کے پیچھے گھوڑا دوڑائے رہا بالآخر جب وہ بہت فصل سے نکل گیا تب اس سے کہا کہ اسوجہ سے میں نے تجھے مارا۔ اس مسافر کو جب یہ خبر ہوئی تو بہت ممنون و شکر گزار ہو کر دعائیں دیں کہ تم نے میری جان بچائی۔ اب بتلائیے کہ پہلے ہی اوسکی سمجھ میں کیسے آسکتا تھا اور آسانی سے اوٹھانے اور سمجھانے کی مہلت کہاں تھی۔

(۱۱۳) ایک مولوی صاحب بعد تحصیل علوم درسی راہپور سے تشریف لائے اور حضرت

والا کو ایک پرچہ دیا اس سے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور اپنے

کبھی مجھ سے خط و کتابت بھی کی ہے اون صاحب نے کہا کہ راہپور سے آیا ہوں اور

خط و کتابت تو کبھی نہیں کی اس پر فرمایا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے۔ کچھ قیام ہوگا۔ پھر

اون صاحب نے کہا اصلاح نفس کے لئے حاضر ہوا ہوں اور ایک ماہ قیام کروں گا۔ حضرت والا

نے فرمایا کہ ایک ماہ تو اصلاح کے لئے کافی نہیں ہو سکتا افسوس علوم و رسید کے لئے

تو لوگ دس دس سال سپر کرتے ہیں اور اس سے کم مدت کو کافی نہیں سمجھتے بھلا اصلاح

نفس کے لئے ایک مہینہ کیونکر کافی ہو سکتا ہے انصاف تو کیجئے حالانکہ درسیات پڑھنے

سے خود ہی مقصود ہے دیکھئے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ بیوی میں تو پر دین جانا

چاہتا ہوں اور اب صرف ایک مہینہ کا قیام رہا ہے مگر جی یوں چاہتا ہے کہ لڑکے کو

کہلا کر جاؤں تو بتلائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماہ میں لڑکا ہی ہو جائے اور

کہلا بھی لیں۔ ایسی ہی ایک ماہ میں اصلاح ہوگی جیسے لڑکا ہوگا۔ افسوس دنیا کی

بعض مقاصد کے واسطے ساری عمر صرف کر دیتی ہیں آخر وہی مقصود کے حصول کیلئے ایک سال بھی خرچ نہیں کرتے۔

(رخ) اسکو شہری نظر آتا ہے متخیلہ میں صورت شیر کی ایسی مرکوز ہو جاتی ہے کہ ہر چیز اسی
 کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یا کسی مان کا بچہ مرگیا ہو تو مدت تک اُس کے سامنے اُس بچہ کی
 تصویر رہتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز سامنے آوے لیکن اُس کو نظر آتا ہی
 کہ وہی بچہ آگیا اور بسا اوقات اُس کی آواز بھی کان میں آ جاتی ہے حالانکہ اُس آواز کا کچھ بھی
 وجود نہیں ہوتا۔ بنابرین ان مصلحین کو چونکہ قوی ہمدردی کا زیادہ جوش ہوتا ہے تو اس ہمدردی
 ہی کے متعلق اُن کے دماغ میں خیالات آتے ہیں وہ خیالات دماغ میں جمع ہوتے ہیں تو
 اُن کا دوسروں پر اظہار کرتے ہیں اور خیالات کا اظہار الفاظ ہی سے ہوتا ہے تو ایک
 مضمون مرتب ہو جاتا ہے ایسے مضامین جمع ہو جانے سے کتاب بن جاتی ہے۔ اُس کو
 لوگ الہامی کہنے لگتے ہیں۔ اسی غلبہ کا یہ اثر بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آواز بھی سنائی دینے
 لگتی ہے بلکہ کوئی صورت بھی دکھائی دینے لگتی ہے کہ کوئی سامنے کھڑا ہے اور ہمدردی ہی
 کا کوئی مضمون بول رہا ہے۔ چونکہ ان مصلحان قوم میں ہمدردی کا مادہ بہت ہوتا ہے
 جان کھپا کھپا کر اصلاح قوم کی تدبیریں کرتے ہیں عوام اُن کی مخافتیں بھی کرتے ہیں مگر وہ
 حلم سے کام لیتے ہیں اور جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے۔ ایسے شخص کی وقت
 دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور چند روز میں وہ عزت کی نظروں سے دیکھے جانے لگتے
 ہیں اور مقتدا بن جاتے ہیں۔ ان تخیلات کا نام لوگوں نے وحی و الہام رکھا ہے اور ایسے
 شخص کو جب کو یہ تخیلات پیش آتے ہیں نبی کہہ دیتے ہیں یہ خلاصہ ہے ابنائے زمان کے
 نبوت کے متعلق خیال کا۔ ناظرین ہم کہتے ہیں کہ نبوت تخیل پر مبنی ہو یا نہو اُن کا یقینہ
 ضرور تخیل پر مبنی ہے۔ دنیا اُن کے دماغوں میں ایسی مرکوز ہو گئی ہے کہ جو کوئی صدا بھی سنتے
 ہیں اُس کو دنیا ہی کے لئے سمجھتے ہیں اگر وہ دنیا کی یہودی کے لئے ہو اور دنیا کی یہودی
 بھی اُن کی سمجھ کے موافق ہو تب تو وہ تسلیم اور حق ہے ورنہ قابل رد اور باطل ہے اُس کے
 الفاظ کیسے ہی صریح اور صاف ہوں مگر اُن سے وہی مفہوم سمجھتے ہیں جو اُن کے دماغوں میں
 ہے۔ ان کے دماغوں میں جب دنیا کا اس قدر جوش بھرا ہوا ہے کہ خود جب خیال آئے
 تو دنیا کا۔ آواز کان میں پڑتی ہے تو دنیا کی۔ ترک دنیا کو کوئی کہتا ہے تب بھی اختیار

(ج) دینا سنائی دیتا ہے۔ ان تخیلات کا نام ان لوگوں نے روشنی لکھا ہے۔
برعکس ہند نام رنگی کا فور

ابنائے زمان کا حقیقت وحی ہمدردی قومی کو قرار دینا محض غلط ہے بہت
سوئی بات ہے کہ جو شخص کسی بات کا دعویٰ کرے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اُس کے الفاظ کا
مفہوم لغوی کیا ہے یا اُس سے پوچھنا چاہیے کہ تیری مراد ان الفاظ سے کیا ہے جو مفہوم
اُس کے الفاظ سے باعتبار لخت لکھا ہو یا جو مراد وہ بیان کرے اُسی کا مدتی اُس کو سمجھا
جاوے گا یہ اور بات ہے کہ وہ اُس دعوے میں سچا ہو یا جھوٹا، اس کا مدار دلیل پر ہوگا۔
ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طریقہ کہاں تک صحیح ہے کہ سننے والا مدعی کے الفاظ کے مدتی
سے جو اپنے ذہن میں ہوں یہ ایسا ہوگا جیسے ایک انگریز حاکم ہو کر ایک شہر میں پہنچے
اور اہل شہر کے سامنے کہے کہ میں تم لوگوں کے لئے حاکم شہر ہو کر آیا ہوں اور
اُس کے جواب میں کوئی کہے کہ جی ہاں ہم کو تسلیم ہے کہ آپ حاکم شہر ہیں مگر حکومت کی
حقیقت رعایا کو آرام دینا ہے اور رعایا کو آرام پہنچانے کے لئے سے ملتا ہے لہذا آپ
ہمارے پہنچانے کا یا کیجئے آپ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں اور آپ کی حکومت ہم کو
بسر و چشم تسلیم ہے۔ ناظرین بتاویں کہ اس میں کیا غلطی ہے سوائے اس کے کہ اہل شہر نے
حکومت کے معنی جس کا وہ انگریز مدعی ہے وہ لئے جو اپنے ذہن میں ہیں اور اسی کو
اُس کے لئے تسلیم کیا۔ کیا حکومت کو بایں معنی تسلیم کرنا کافی ہو جائیگا حاشا۔ اس کے
جواب میں اُس حاکم نیز گورنمنٹ کی طرف سے یا تو حاکمانہ جواب ملیگا اور مارشل لا جاری
کر کے جبراً اہل شہر کو مقہور کر کے سطح بنایا جاوے گا اور اگر حکم و متانت سے کام لیا تو
یہ جواب ملیگا کہ حکومت کے جو معنی تم نے لئے ہیں یہ من گڑبست ہے حکومت کے معنی
وہی ہیں جو اُنٹ میں ہیں جسکی رُو سے ہر قسم کا تسلط حاکم کو حاصل ہوگا۔ اس حاکم کے
سامنے تم کو ہر بات میں سر تسلیم خم کرنا ہوگا نہ وہ تمہارے آرام و آسائش کا ذمہ دار ہوگا نہ
وہ تمہارے کہنے کی موافق چلیگا جو اسکی سمجھ میں آوے گا یا جو اُس کو اوپر سے حکم ہوگا وہ کرے گا
ممکن ہے کہ کبھی جبر و قہر سے بھی کام لے اور تمہارا کھانا پینا بھی بند کر دے یا توپے اڑا دے

(۱) لیکن نبوت کی یہ حقیقت بالکل لخصوص صریح صحیحہ کے خلاف ہے لخصوص میں
 صریح ہے کہ وحی ایک فیض غیبی ہے جو بواسطہ فرشتہ ہوتا ہے اور وہ فرشتہ کبھی
 تھا کرتا ہے جس کو حدیث میں نفث فی رزعی فرمایا ہے کبھی اس کی صوت سنائی
 جاتی ہے کبھی سامنے آکر بات کرتا ہے جس کو فرمایا ہے یَا تَبِیَّنِی الْمَلِکُ اَحْیَانًا
 یَتَمَثَّلُ لِی (کبھی میرے پاس فرشتہ کسی صورت میں آتا ہے)

ح) ہاں اگر اطاعت کرو گے اور اس کے سامنے رعایا بن کر رہو گے تو وہ وعدہ کرتا ہے
 اختیارات قہریہ سے کام نہ لیگا۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی اسی طرح نبوت کا دعویٰ
 کیا۔ نبوت کے معنی جو لخت میں ہوں اور جس کو وہ خود بیان فرماویں وہی مراد لینا صحیح
 ہوگا کیونکہ یہ کس طرح درست ہے کہ وہ معنی مراد لے جو اپنے ذہن میں ہوں۔ نبوت کے
 معنی لخت میں خبر دینے کے ہیں تو نبی کے معنی مخبر کے ہوئے اور جب اس کو لفظ اللہ
 کے ساتھ ملا یا گیا تو اس کا ترجمہ ”اللہ کا مخبر“ ہوا تو دعوائے نبوت کا حاصل یہ ہوا کہ وہ
 شخص خدا کے تعالیٰ کے یہاں کی خبریں پونپانے والا ہے واقعات کی بھی اور کسی فعل
 باب عقاب کے ترتیب کی بھی، رسالت کے معنی بھی اس کے قریب ہی ہیں کیونکہ اسکا
 ترجمہ ”پیغام پہونچانا“ ہے۔ خدا تعالیٰ کے یہاں کے پیغام پہونچانا یا خبریں پہونچانا حاصل
 دونوں کا ایک ہی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے یہاں کی باتیں دونوں قسم کی ہیں بعض از
 نفس خبر ہیں جیسے جنت و نار، حشر و نشر کا ہونا اور بعض احکام ہیں جیسے نماز
 وزہ زکوٰۃ وغیرہ کے قواعد اور یہ احکام بھی ایک معنی کر خبریں ہیں یعنی اس فعل پر خبری
 اس فعل پر سرائیکی۔ اسی طرح پیغام کبھی واقعات کا ہوتا ہے کبھی احکام کا، نبوت رسالت
 کے یہی معنی لخت میں ہیں اور یہی معنی مدعیان نبوت (انبیاء علیہم السلام) نے بیان
 کئے ہیں۔ فرماتے ہیں اَبْلِغْکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّیْ وَ اَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ اَمِیْنٌ کہ یعنی میں
 تم کو خدا کے تعالیٰ کے پیغام پہونچاتا ہوں اور میں اس بات میں تمہارا خیر خواہ اور امانتدا
 ہوں پیغام خداوندی میں کچھ تغیر تبدل نہیں کرتا۔ اَوْحَیْبُکُمْ اَنْ جَاؤْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ

(ح) عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی کیا تم کو تعجب
ہوا کہ تم ہی میں سے ایک آدمی پر خدائے تعالیٰ کی جانب سے نصیحت نازل ہوئی تاکہ
ڈرایا جائے اور تاکہ تم پر ہینرگار بن جاؤ اور تم پر رحم کیا جاوے۔ اسی طرح کے جملے
انبیاء علیہم السلام سے قرآن میں جا بجا منقول ہیں۔ حیرت کی بات ہے اور ان سلاموں
اور تعلیمیاتوں سے سخت تعجب ہے کہ زبان سے نبوت کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں
حقیقت اسکی وہ بیان کرتے ہیں جو خود مدعیان نبوت کے اقوال کے خلاف ہے۔ اگرچہ
وحی یہی ہے جو یہ کہتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام نے خود باللہ اس غلطی میں مبتلا رہے کہ
خیالی چیز کو واقعی سمجھتے رہے۔ اگر یہ ہے تو ایسا شخص جسکو خیالی اور واقعی بات میں کچھ
ہو محض بے عقل اور مجنون و منجوط الحواس ہے اس کو رہبر و مقتدا اور دین کا پیشوا مانا
کیا معنی۔ پھر انکی نبوت کا قائل ہونا ضبط نہیں تو کیا ہے۔ حاصل یہ کہ اگر نبوت کا قائل
ہونا ہے تو اسکی حقیقت ہی ماننی پڑے گی جو خود انبیاء علیہم السلام نے بیان فرمادی
ہے مگر اسکے خلاف کہا گیا تو وہ درحقیقت نبوت کا انکار ہی ہے۔ زبان سے نبوت کا لفظ
کہتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سنی کو بلکہ پیچانے کو کوئی زبان سے حلوا کہہ رکھا۔
تو پیٹ نہیں بھر سکتا اور حلوائے کا مزہ نہیں آسکتا۔ نصوص صریحہ میں یعنی قرآن
حدیث میں وحی کے متعلق صاف صاف بیان موجود ہیں۔ ایسی آیتیں بہت ہیں
ہم یہاں صرف سورہ النجم کی آیتیں نقل کرتے ہیں جنہیں یہ مضمون بالکل صاف موجود
وہ آیتیں شروع سورۃ کی آیتیں ہیں وَالْجَمِیْدُ اِذَا هَوٰی (الی قولہ تعالیٰ) لَقَدْ کَلَّمَ
مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے ستارہ کی جیکہ وہ نیچے کو گرنے لگے
کہ نہیں بھٹکا ساتھی تمہارا (حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور نہ گمراہ ہوا (اسمیں صاف تردید
ہے اس خیال کی کہ نبوت خیالی بات ہے کیونکہ ایسی باتیں کہ خیالی باتوں اور واقعی باتوں
میں امتیاز نہ ہو خطیووں اور بھٹکنے والوں ہی سے ہو سکتی ہیں) اور وہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم)
اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے جو کچھ کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا مگر وحی جو اللہ
کیجاتی ہے بتایا ہے اسکو (فرشتہ) بہت زبردست طاقت والے (جبریل علیہ السلام) نے

۱۷۲

دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے کی اسلئے بھی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ حضرات بھی تو اکثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے اور احادیث سنا کرتے تھے پس جسکو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیوں نقل کریں گے؟ ہاں وہی نقل کر سکتے ہیں جو خود انہوں نے نہ سنی ہو وہی نقل کرتے ہیں (تاریخ الخلفاء) حضرت صدیق اکبر شکل کے وقت ہر ایک بات میں قرآن کریم سے مشورہ لیتے تھے اور اس کے احکام پر چلتے تھے اگر قرآن شریف میں یہ حکم نہ ملتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جواباتیں یاد تھیں اس پر عمل فرماتے تھے ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کرتے کہ فلاں مہم و پیش ہے تم کو معلوم ہے کہ ایسے معاملوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی کہتے کہ اس کام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا تو حضرت صدیق اعظم رضی اللہ عنہ شکر یہ کے ساتھ اسکو قبول فرمایتے اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بڑے بڑے نیک لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے اور جوابات مشورہ سے قرار پاتی اس پر عمل کرتے۔ چنانچہ میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی مقدمہ آتا تو آپ اس مسئلہ کو قرآن مجید میں تلاش فرماتے اور قرآن شریف کے موافق فیصلہ دیتے اور اگر قرآن شریف میں ملتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے موافق فیصلہ دیتے اگر اس قسم کی کوئی حدیث آپ کو یاد نہ ہوتی تو آپ باہر نکل کر لوگوں سے دریافت فرماتے کہ میرے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا ہے کیا تم میں سے کوئی شخص جانتا ہے کہ ایسے مقدمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ پس آپ کے پاس تمام صحابہ جمع ہو جاتے اگر کوئی صحابی کوئی حدیث اس قسم کی بیان کرتا تو آپ اسی کے موافق تصفیہ فرماتے اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ الحمد للہ کہ ہم میں ایسے اشخاص موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی حدیث بھی نہ ملتی تو آپ بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے اور کثرت رائے کے موافق فیصلہ سناتے

امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی منجملہ دیگر صحابہ کے حافظہ قریب

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایام جاہلیت کے حالات

آپ مشرف بہ اسلام بننے سے پیشتر بھی ایک مومن مسلمان بن ابراہیمی پر تھے باوجودیکہ ان دنوں ہندام پرستی کا عام طور پر زور شور تھا مگر آپ کفر و بت پرستی سے نہایت نفرت رکھنے والے تھے کبھی آپ نے ان ایام میں بت پرستی نہیں کی چنانچہ اس کے متعلق امام قسطلانی نے باب اسلام ابی بکر رضی اللہ عنہ میں حضرت ابوبکر ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت اس طرح نقل کی ہے :-

ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کنیز مت میں مہاجرین و انصار حاضر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی زندگی مبارک کی ہی قسم ہے کہ میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا یہ بات شکر کچھ صحابہ کبار لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو؟ حالانکہ عمر تینے جاہلیت میں سیر کی ہی بہنکر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک ان سیر کے والد ابو قحافہ میرا ہاتھ پکڑ کر بت خانہ میں لے گئے اور ایک بت کو دکھلا کر کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اس کو سجدہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے اور میں نے قریب ہو کر اس بت سے کہا کہ میں بہو کا ہوں جھکو کچھ کہانا کھلوا۔ مگر اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں ننگا ہوں۔ جھکو کوئی کپڑا دلوا۔ اس پر بھی اس نے کچھ جواب نہیں دیا پھر میں نے ایک پتھر اٹھا کر کہا کہ میں یہ پتھر تجھ پر پھینکتا ہوں اگر تو معبود ہے تو اس کے اپنے آپ کو بچالے مگر وہ پھر بھی بدستور چپ چاپ، خاموش کھڑا رہا۔ پس میں نے اس پر وہ پتھر دے مارا جس سے وہ منہ کے بل گر پڑا۔

اس روایت سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے بھی ایسے روشن خیال اور سلیم العقل بزرگوار تھے جو ہر طرح کے کفر و شرک سے بچتے ہی رہتے تھے۔

نیز آپ کا چال چلن اسلام لانے سے پیشتر ہی نہایت پرہیزگارانہ متقیانہ تھا۔ آپ کی پاک دینی اور نیک چلنی کا شہرہ تمام ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ ابتدا ہی سے آپ تمام مکروہات و لغویات سے محترز رہا کرتے تھے چہن ہی سے آپ شراب، جو وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے حالانکہ زمانہ جاہلیت میں یہ باتیں عام طور پر بلامرورک لوگ قوم میں جاری تھیں اور ان سے بچنا نہایت ہی مشکل تھا چنانچہ ابونعیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے جاہلیت ہی میں اپنے ادب و شرب حرام کر لی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ شراب کو کیوں ناپسند سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنی عزت و حرمت کو برباد کرتے، مروت و مردانگی کو کھو بیٹھتے ہیں شرم و حیاء ان سے کافور ہو جاتی ہے اور مجھے اپنی حرمت و مروت کی حفاظت منظور ہے۔

ابن عساکر نے ابوالعالیہ سے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں کبھی آپ نے شراب پی ہی یا نہیں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کہ نہ فرمایا۔ کبھی نہیں اس پر انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی عزت و مروت کی حفاظت کی کیونکہ شراب پینے سے عزت و مروت زائل ہو جاتی ہے یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہونچی تو حضور نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا ابو بکر سچ کہتے ہیں۔

آپ نے کبھی شعر نہیں کہا چنانچہ ابن عساکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جاہلیت یا اسلام میں کبھی شعر نہیں کہا نیز یہی ابن عساکر عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی شعر نہیں کہے۔

آپ مکر و فریب سے کوسوں دور رہا گئے تھے اور ہمیشہ دیانت داری اور راستی انکا شعار تھی دنیا کا مال و دولت، عیش و آرام ان کی نظر میں بیچ تھا وہ نہایت سادگی و زندگی بسر کرتے تھے ہزاروں کی تجارت کا کام کیا کرتے تھے اور ملک میں بحیثیت شرف خاندانی جو وقعت و عزت آپ کو حاصل تھی اسکو آپ کی تجارت اور وجاہت نے اور بھی دبالا

کر دیا تھا چنانچہ روایت ہے کہ قبول اسلام کے وقت آپ کے پاس چالیس ہزار درم نقد موجود تھے اور اس کے علاوہ دیگر بے شمار مال و اسباب اور کئی ایک غلام تھے اور آپ قریش میں بڑے مالدار، صاحب مروت اور صاحب فضل مشہور تھے چنانچہ نووی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ایام جاہلیت میں قریش کے رؤسا میں شمار کئے جاتے تھے اور قریش آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے آپ سے وہ لوگ بہت محبت رکھتے تھے اور آپ ہی ان کے معاملات کی اچھی طرح خبر رکھتے جب اسلام میں داخل ہوئے تو گویا بالکل اسلام ہی کے ہو گئے ابن ابی عمیر تحریر فرماتے ہیں کہ آپ قریش کے ان گیارہ شخصوں میں سے ہیں جنکو زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں شرف حاصل رہا ہے آپ زمانہ جاہلیت میں خون بہا اور سیرمانہ کے مقدما فیصل فرمایا کرتے تھے کیونکہ قریش میں کوئی بادشاہ نہیں تھا جو سب کاموں کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو بلکہ ہر قبیلہ کے رئیس کے ذمہ ایک مقررہ کام ہوتا تھا چنانچہ بنی شہم کے متعلق حاجیوں کو پانی پلانا اور خور و نوش میں امداد کرنا تھا عبدالدار کے ذمہ حاجت علمبرداری اور مجلس شوریٰ کا کام تھا اور بنی ان کے حکم کے کسی دوسرے کے گھر کوئی نہیں جاسکتا تھا اور تادقیقہ بنی عبدالدار علم نہ اٹھاویں جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔

۹۸

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا بیان

آپ تمام صحابہ میں زیادہ شجاع تھے۔ شجاعت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اسد اللہ تعالیٰ شیر خدا کہلاتے ہیں انکی بہادری اور شجاعت کے بہت سے واقعات مشہور ہیں ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا بھی کوئی شخص ہے جو آپ سے شجاعت میں بڑھ کر ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں! وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے بڑی شجاعت اور دلیری سے کفار کے مقابلے کئے اور لڑائی سے نہیں گبرائے حالانکہ اُس وقت اور لوگوں کے ہوش و حواس باختہ ہو گئے تھے۔ نیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو! مجھ کو خبر دو کہ سب سے زیادہ بہادر و شجاع کون شخص ہے۔

خصائل نبوی یعنی شرح شمائل ترمذی

عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرثدہ کہ اس جہل فضلات کے زبانہ میں جناب مولوی محمد زکریا صاحب کاندھلوی شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر علوم نے امام ترمذی کے مشہور سالہ شمائل ترمذی کو سلیس اردو کے قالب میں ڈھال دیا ہے۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ ہنوز مسلمان اپنے دین سے ایسے بے خبر نہیں کہ ان کے سامنے صحیح سنیہ کی عظمت بیان کیجائے، ترمذی کے فضائل کا اظہار کیا جائے۔ شمائل ترمذی کے محاسن پر نظر ڈالی جائے ہر مسلم ہستی ان تمام امور سے کمی حقہ واقف ہے۔ فی الحقیقت جناب مصنف نے تمام دنیا کے اسلام پر عموماً اور شائقان حدیث پر خصوصاً بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس کتاب کے بالتفصیل تمام مناقب کا اظہار اس مختصر اشتہار میں ناممکن ہے۔ لیکن ہم اجمالاً بعض خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں (۱) ترجمہ پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ جا بجا مفید دلچسپ اور علمی نکات اور زرین گران بہ فوائد کا اضافہ کیا گیا ہے (۲) جن احادیث میں بظاہر تعارض و تدافع معلوم ہوتا تھا انہیں صاف و سلیس طریقہ سے تطبیق دی گئی ہے۔ (۳) اصل کتاب شمائل ترمذی میں جو لغات شکل تھے یا جو تراکیب یہ دشوار تھیں۔ ان کو بین السطور اور عربی حاشیہ میں حل کیا گیا ہے (۴) علما و طلبہ کے لئے اسما و رجال کے ضروری مباحث و فوائد اور مخصوص مضامین علمی کو بھی عربی حاشیہ میں بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے (۵) اکثر تحقیقات و بلند پایہ مضامین اکابر سلف کے کلام سے ماخوذ ہیں جن کو جناب مصنف کے بیان نے نور علی نور کا مصداق بنا دیا ہے (۶) ترجمہ با محاورہ مطلب خیر و سلیس ہے۔ لفظی ترجمہ کی پابندی نہیں کی گئی ہے (۷) کہیں کہیں اختلاف مذاہب کا بھی مختصراً ذکر کیا گیا ہے مگر احناف جعل اللہ مساعیہم مشکورہ کے مذہب کو اکثر جگہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور حسب ضرورت کہیں کہیں براہین و دلائل بھی لکھے گئے ہیں (۸) اصل کتاب میں جن غزوات و قصص کا اشارہ ذکر کیا گیا ہے ان کو سہولت کے لئے کسی قدر تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ (۹) جہان تراجم ابواب ستون احادیث کی مطابقت مخفی تھی بالتوضیح بیان کر دی گئی ہے۔ (۱۰) تمام کتاب میں سلف صالحین کے قدم بقدم چلنے کا کافی التزام کیا گیا ہے۔ یہاں پر زور الفاظ میں بیان کیا دہل کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح و جامع اخلاق نبوی کا مطالعہ جانتے ہیں اور وہ بھی اس شان سے کہ علمی شبہ پیش نہ آئے کوئی مضمون غیر محقق نہ رہ جائے اور اس کے متعلق تمام ضروری اور مفید مضامین معلوم ہو جائیں تو آپ خصائل النبوی ملاحظہ فرمائیں قیمت ۱۲ روپے

المشتہر محمد عثمان تاجر کتب و ریبہ کلان دہلی

المستحق: محمد عثمان تاجر كتب بازار و سبب كلاس و هلی